

فُخَّانِ رُومی

امرافادات

فخر علی شہزاد علی شاہ حکیم محمد اعظمی صاحب دہلی

محمد علی خان مظہری

پیشہ ورانہ شاعری

انتساب

احقر کی جمل تصانیف و تالیفات و تحقیقات مرشدانہ و مولانا محی الدین
 حضرت اقدس شاہ دارالافتاح صاحب دامت برکاتہم ارا حضرت اقدس
 مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پورہ رشیدیہ اللہ علیہ اور حضرت اقدس
 مولانا شاہ محمد احمد صاحب رشیدیہ اللہ علیہ کی سمجھتوں کے فیوض
 انہ کاتب کا ہنرمند جیسا۔

احقر محمد اختر حسین شاہ

فغانِ رومی

عارف باللہ حضرت اقبال مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دہشت کا تہم

کتاب خانہ مظہری

گلشن اقبال، پوسٹ بکس ۱۱۸۲
کراچی۔ ٹیلی فون ۲۶۸۱۲ ۲۶۸۱۶

نام کتاب : فقان روی

مؤلف : عارفانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد شفیع صاحب مدظلہ

جامع و مرتب : یکے از خدام حضرت اقدس امت برکاتہم

کپورنگ : الاشرف کپور رزفون : ۱۱۲۶۸۱۲۶۶۸۲۱۲۹۹۲۱

اشاعت اول : جمادی الاول ۱۳۴۱ھ است ۲۰۰۰

ناشر

کتب خانہ مظہری

پوسٹ بکس ۱۱۸۲ محسن اقبال بلاک ۲ کراچی

عرض مرتب

۱	درس مناجات روی	۲۴ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۱ فروری ۱۹۹۱ء	۵
۱۱	درس مناجات روی	۲۵ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۲ فروری ۱۹۹۱ء	۱۱
۲۸	درس مناجات روی	۲۶ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۳ فروری ۱۹۹۱ء	۲۸
۵۲	درس مناجات روی	۲۷ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۴ فروری ۱۹۹۱ء	۵۲
۷۶	درس مناجات روی	۲۸ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۵ فروری ۱۹۹۱ء	۷۶
۹۱	درس مناجات روی	۲۹ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۶ فروری ۱۹۹۱ء	۹۱
۱۰۳	درس مناجات روی	یکم شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۷ فروری ۱۹۹۱ء	۱۰۳
۱۱۷	درس مناجات روی	۲ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۸ فروری ۱۹۹۱ء	۱۱۷
۱۳۴	درس مناجات روی	۳ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹ فروری ۱۹۹۱ء	۱۳۴
۱۵۱	درس مناجات روی	۴ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۰ فروری ۱۹۹۱ء	۱۵۱
۱۶۱	درس مناجات روی	۵ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۱ فروری ۱۹۹۱ء	۱۶۱
۱۸۰	درس مناجات روی	۶ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۲ فروری ۱۹۹۱ء	۱۸۰
۱۸۹	درس مناجات روی	۷ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۳ فروری ۱۹۹۱ء	۱۸۹
۲۰۳	درس مناجات روی	۸ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۴ فروری ۱۹۹۱ء	۲۰۳
۲۱۴	درس مناجات روی	۹ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۵ فروری ۱۹۹۱ء	۲۱۴
۲۲۳	درس مناجات روی	۱۰ شعبان المعظم ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۶ فروری ۱۹۹۱ء	۲۲۳

فہرست کتابان روی

مذہب

تہذیب

جہیز

مذہب

مذہب

درس مناجات روی ۱۱ شعبان المعظم

۱۳۱۱ھ مطابق ۲۷ فروری ۱۹۹۱ء

۲۳۷

درس مناجات روی ۱۵ ذوقعدہ

۱۳۱۱ھ مطابق ۲۹ مئی ۱۹۹۱ء

۲۴۲

درس مناجات روی ۱۸ ربیع الثانی

۱۳۱۲ھ مطابق ۲۶ اکتوبر ۱۹۹۱ء

۲۶۶

درس مناجات روی ۲۱ ربیع الثانی

۱۳۱۲ھ مطابق ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۱ء

۲۸۳

درس مناجات روی ۲۲ ربیع الثانی

۱۳۱۲ھ مطابق ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۱ء

۲۹۸

درس مناجات روی ۲۵ ربیع الثانی

۱۳۱۲ھ مطابق ۲ نومبر ۱۹۹۱ء

۳۱۵

درس مناجات روی ۲۶ ربیع الثانی

۱۳۱۲ھ مطابق ۳ نومبر ۱۹۹۱ء

۳۳۳

درس مناجات روی ۲۷ ربیع الثانی

۱۳۱۲ھ مطابق ۴ نومبر ۱۹۹۱ء

۳۴۱

درس مناجات روی ۲۸ ربیع الثانی

۱۳۱۲ھ مطابق ۵ نومبر ۱۹۹۱ء

۳۵۳

درس مناجات روی ۱۲ ذوقعدہ

۱۳۱۳ھ مطابق ۴ مئی ۱۹۹۳ء

۳۵۹

درس مناجات روی ۱۳ ذوقعدہ

۱۳۱۳ھ مطابق ۵ مئی ۱۹۹۳ء

۳۶۳

درس مناجات روی ۱۴ ذوقعدہ

۱۳۱۳ھ مطابق ۶ مئی ۱۹۹۳ء

۳۷۶

درس مناجات روی ۱۶ ذوقعدہ

۱۳۱۳ھ مطابق ۸ مئی ۱۹۹۳ء

۳۸۵

درس مناجات روی ۱۷ ذوقعدہ

۱۳۱۳ھ مطابق ۹ مئی ۱۹۹۳ء

۳۹۵

درس مناجات روی ۱۸ ذوقعدہ

۱۳۱۳ھ مطابق ۱۰ مئی ۱۹۹۳ء

۴۰۸

درس مناجات روی ۱۹ ذوقعدہ

۱۳۱۳ھ مطابق ۱۱ مئی ۱۹۹۳ء

۴۱۸

عرض مرتب

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

سات سو سال پہلے حضرت شمس الدین تبریزی کے سینہ کی آگ جو حضرت جلال الدین رومی کے سینہ میں منتقل ہوئی اور آتش فشاں بن کر مثنوی کی صورت میں زبان رومی سے برآمد ہوئی اس کی شرح سات سو برس بعد اس زبان مبارک سے ہوئی جس کو عصر حاضر کے بڑے بڑے علماء فقی کہ ایران کے صاحب زبان اہل حق علماء نے بھی رومی جانی کا لقب دیا ہے اور جن کی آتش درد اور آہ دل عصر حاضر کے شمس تبریزی حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روشن کردہ و پردہ ہے جیسا کہ شارح مثنوی حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے خود فرمایا ہے کہ ۔

آد من پروردہ آہ شا

درد من پروردہ درد شا

ترجمہ : اے شاہ عبدالغنی میری آہ آپ کی آہوں کی تربیت یافتہ اور میرا درد آپ کے درد کا پردہ درد ہے۔

پیش نظر کتاب لطائف رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ

اشعار کی درد بھری شرح ہے جو سرشاری و مولائی عارف
 باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے
 فرمائی ہے۔ یہ خالی لفظی شرح نہیں ہے بلکہ حضرت والا کی وہ آتش
 درد دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو خاص فرمایا اور جو
 اُمت میں خال خال ہی کو عطا ہوئی بلکہ بلا حیا کہتا ہوں کہ اس
 درد دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو منقرہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے
 کہ مناجات رومی کی ایسی شرح آج تک نظر سے نہیں گذری اور
 شاید ہی کسی زبان میں موجود ہو کیونکہ جب ایسے قلوب ہی پایاب
 ہیں تو زبان کہاں سے آئے گی الحمد للہ الذی بنعمته تتم
 الصالحات۔

کسی کے دو شعر کیا خوب ہیں جو حضرت والا کے مقام عشق اور
 درد محبت کی انفرادی شان کے ترجمان ہیں ۔

دھندلے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں تلیب ہیں ہم
 تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم فسادِ خوب ہیں ہم
 میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر
 دریائے محبت کہتا ہے آکھجے بھی نہیں پایاب ہیں ہم

راقم الحروف عرض رہا ہے کہ الحمد للہ تعالیٰ حضرت والا سرِ لپا محبت
 ہیں و عشق کا سمندر ہیں نہ جانے کتنے دریائے محبت حضرت اقدس
 کے سینہ مبارک میں موجزن ہیں لیکن ہم جیسے کور باطن اس کا کیا

اور اُنک کر سکتے ہیں۔ در حقیقت حضرت والا دامت برکاتہم مولانا راوی
کے اس شعر کے مصداق ہیں۔

ہر کسے از ظنِ خود شد یارِ من
و اندرونِ من نہ جست امرا من

ترجمہ: ہر شخص اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا ہوا ہے
لیکن میرے دل کے رازِ محبت سے کوئی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم
کو وہ نظر عطا فرمائے جو حضرت والا کو پہچان سکے۔

ترے صدق میں اسے چشمِ بصیرت ہو عطا
آؤ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت والا کی صحیح معنوں میں قدر کی توفیق
عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں استفادہ کی توفیق دے اور حضرت کا
سایہ عافیت ایک سو بیس سال تک مع بعثت و عافیت و دین کی
عظیم الشان و بے مثال خدمت اور شرف قبولیت کے ہمارے سروں
پر قائم رکھے آمین ثم آمین۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ صرف دعا مانگنے کا
طریقہ ہی نہیں آئے گا بلکہ دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھی لگ
جائے گی۔

منہاجاتِ روی کے اس درس کا اکثر حصہ ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹۹۱ء

میں رمی یومین سے تشریف لائے والے حضرت والا سے مسئلہ بعض علماء اور دیگر حضرات کی درخواست پر دیا گیا۔ یہ حضرات تقریباً آٹھ ماہ تک خانقاہ میں مقیم رہے اس لئے وقتاً فوقتاً درس ہوتا رہا۔ اس کے بعد بقیہ حصہ ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۹۹۳ء میں مکمل ہوا جب یہ حضرات رمی یومین سے دوبارہ تشریف لائے اور اب ۱۴۲۱ھ مطابق ۲۰۰۰ء میں الحمد للہ تعالیٰ اس کی اشاعت ہو رہی ہے۔ حضرت والا کے بعض مضامین جدیدہ و علوم نافہ اور اشعار وغیرہ مضمون کی مناسبت کی وجہ سے بعض مقامات پر شامل کروائے گئے ہیں جو دوران درس بیان نہ ہوئے تھے۔ بعض جگہ تو اس کی نشان دہی کر دی گئی کہ یہ مضمون بعد کا ہے لیکن بعض مقامات پر اس کا اظہار نہیں کیا جا رہا کیونکہ مقصود نفع رسانی ہے نہ کہ تاریخی ریکارڈ کی درستگی۔

الحمد للہ آج مورخہ ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ مطابق ۲۸ جولائی ۲۰۰۰ء بروز جمعہ ثعلبہ رومی کی کمپوزنگ مکمل ہوئی اور شہادت کے لئے دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور قیامت تک امت مسلمہ کے لئے نافع بنائیں آمین۔

جامع و مرتب

سیدہ ازہد ام عارفہ باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب

دام ظلہم علیہا و علی سائر المسلمین

خانقاہ اہل ادب اشرفی بمشہد اقبال کراچی

فغانِ رومی

دوسری مناجات رومی

۴۴۔ جب المرجب ۱۱؎ مطابق ۱۱؎ قرور کس ۱۹۸۱ء بروز ۲۰ دسمبر
بچہ نواز عطا بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کھٹن اقبال ۳ کراچی

اے خدائے با عطا و با وفا
رحم کن بر عمر رفتہ پر جفا

اگر نشانِ نرساویا کہہ دوں گا تو رومی اللہ تعالیٰ سے عرض
کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ با عطا بھی ہیں اور با وفا بھی ہیں۔ اب
سوال ہوتا ہے کہ عطا کو وفا سے کیا نسبت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ
ہر عطا کا سبب وفا اور محبت ہے۔ حق تعالیٰ کے جو بے پایاں عطا و
انعامات ہیں ان کا سبب اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت
ہے اور دنیا کے جتنے با عطا لوگ ہیں کسی مرحلہ پر وہ وفا سے محبور
اور عطا سے معذور ہو جاتے ہیں مثلاً کسی کا گھبراہٹ دوست مقرر و غش

ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس کا قرض ادا کر سکے یا دوست کی دشمن پلائی کر رہے ہیں اور یہ دوست کی مدد کو آیا لیکن چار دشمنوں نے اسے بھی کچرے کیا۔ یہ شخص با وفا ہونے کے باوجود یا عطا ہونے پر قادر نہیں، وگرنہ وہ مجبور اور عطا سے معذور ہو گیا لیکن اسے اللہ صرف آپ کی ذات ہے کہ کوئی چیز آپ کی عطا میں مانع نہیں ہو سکتی نیز کہ آپ عہد ہیں، زبردست طاقت والے ہیں، اور عربیہ کے معنی ہیں القادر علی کل شئی و لا یُعجزہ شیء فی استعمال قدرۃ یعنی جو ہر چیز پر قادر ہو اور اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللہم لا مانع لما اعطیت و لا معطى لما منعت

یہ لافنی جھٹکا ہے کہ اے اللہ جس کی کوئی نوع یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ عطا فرماتا چاہیں اور وہ اس میں مانع ہو جائے اور جس کو آپ اپنی عطا سے محروم کریں تو کوئی عطا کرنے والا اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہ تین اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور اریا کی تہہ کا اندھیرا اور وہ کھپیم وہ ٹھسٹ رہے تھے۔ وہاں کون تھا جو آپ کے پیغمبر کو اس امتحان سے نجات دیتا لیکن

آپ کی عطا میں کوئی چیز مانع نہ ہوئی اور دریا کی تہ میں آپ نے
شکر پیزل سے چڑھا دیا:

لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنتَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

اور اثناءِ دعا کے یہ چاہ لو تو محبت پا جاؤ گے۔ اور سبحانک میں
یہ علم پوشیدہ ہے کہ اس وقت بھی جب کہ مجھ کی نگل لیو ہے
آپ اس وقت بھی پاک ہیں ہر غلطی سے، آپ ظالم نہیں ہیں، میں
ہی ظالم ہوں تو آپ ایسے باعطا ہیں اور با وفا کیسے کہ اپنے پیاروں
اور وفاداروں کی سات پشت بلکہ دس پشت تک رحمت نازل فرماتے
ہیں

وَاٰمَنَّا بِالْحَدِیْثِ اَنْ لِّكَ اَنْ لِّغُلَامِیْنِ یَتِمَّیْنِیْ

فِی الْمَدِیْنَةِ وَكَانَ سَخْنٌ كُنَّا لَیْھَا

اور وہ دیوار جس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا سر زمین تھی
آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کو تنوا دیا جبکہ ظالم بادشاہ
اسی خزانہ کو نہ چھین سکے اور اس عطا اور کرم کی وجہ سے
قرآن پاک میں بیانِ قربانی و کفالتِ اہلِ عیال کے ان دونوں
بچوں کا باپ ہمارا وفادار اور پیرا تھا اور یہ باپ کون تھا؟ روایت
میں ہے کہ کفالتِ الایم السامع و فی روایۃ کفالتِ الایم العاشر
ہاتواں باپ تھا اور ایک روایت میں ہے کہ دسویں باپ تھا اور

آپ جیسے باوقا ہیں کہ جو آپ کا ہو جاتا ہے آپ اس کی دس چست تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے میدان محشر میں بھی اور پل صراط پر بھی اللہ ہی ساتھ دے گا ہمارا مالک دونوں جہان کا مالک ہے اور دونوں جہان میں صرف وہی پاؤں ہے۔

اور دنیا کے باعظا بادشاہ اگر بھرموں کو معاف بھی کرتے ہیں تو عدالت عالیہ میں اس کا سابقہ ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں تاکہ اگر کبھی وہ پھر بے وفائی کرے تو اس کا سابقہ ریکارڈ فرد جرم قائم کرنے میں ثبوت قرار دیا جائے۔ لیکن اب اللہ آپ ایسے باعظا ہیں کہ جس کو معاف کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ غائب کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

اذا قاب العبد اسی اللہ الحفظۃ ذنوبہ
و انسی ذلک حواحد و معالفعہ من الارض
حتى یلقی اللہ و لیس علیہ شاهد من اللہ بدیب

جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنا کاتین سے اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے جوارج یعنی اعضاء جسم جو اس نے غافل گواہی دیتے ان کو بھی بھلا دیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا اور وہ زمین اس کے خلاف گواہ ہوتی (اس زمین سے

بھی اس سے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ
قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہوں
پر کوئی شہادت دینے والا نہ ہوگا۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسے باعث اور پادشاہ
ہیں اور ہم اتنے ہی بے وفا اور بے جفا ہیں۔

مجھ سے طغیانی و فسق ۔ سرکشی

تجھ سے بندہ پردری ہوتی رہی

لہذا اے اللہ ہماری جفاکوں پر اور ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے کہ
آپ کریم ہیں ۔ آپ ہماری اس عمر پر جو گناہوں میں گذر گئی رہے
فراموش کیے۔

دادۂ عمرے کہ ہر روزے اڑاں

کس نداند قیمت آں درجہاں

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ
نے ہمیں اپنی زندگی بخشی ہے جس کے یہ روزے قیمت دیا ہیں
کوئی نہیں جانتا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اس کی ایک سانس میں
نہیں کافر سے مومن ، فاسق سے دلی ، گنہگار سے جنتی بن سکتا ہے
اور اُمرس کی قیمت نہ پہچانی اور زندگی کو ضائع کر دیا تو موت سے

وقت حسرت ہوگی کہ ہو جس سانس میں ہم اللہ کو راضی کر کے
وہابی جنت پہ عمل کر سکتے تھے اس کو ہم نے دنیا کی مادی لذتوں
میں ضائع کر دیا اور موت کے وقت وہ مہلت ختم ہو گئی

وَلَوْ يَدْرِي خَرَاللَّهٖ نَفْسًا اِذَا حَيَّاءُ اَحْيَاهَا

اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میرا عمر
ختم ہونے پر آجاتی ہے۔ اس وقت اس زندگی کی ایسا سانس کی
قیمت معلوم ہوگی کہ اگر بادشاہ اپنی ساری سلطنت حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ مجھے ایک لمحہ کی مہلت
دے دو تاکہ میں توبہ کر سکے اللہ کو راضی کر لوں تو مہلت نہ ملے
گی۔ یہ ایسی قیمتی زندگی ہے۔ جس سے اللہ ہمیں توفیق دے دیتے کہ
ہم آپ کو یاد کر کے اور آپ کو راضی کر کے اور مہلت حیات سے
بچا چکرانہ فائدہ اٹھا کر اللہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔

خرچ کروم عمر خود را دمیدم

در دمیدم جملہ را در زیر و بم

اے خدا ایسی قیمتی زندگی کو میں نے زیر و بم میں
پھونک ڈالا۔

دریں مناجات و دعا

۲۵۔ جب کہ آپ صبح ۱۲ بجے اور ۴ بجے اور ۸ بجے
بہار میں ہاتھ ملاتے ہو تو یہ کلمات پڑھیں

اے خدا فریاد از میں فریاد خواہ
داد خواہم نے ز کس زیں داد خواہ

اگر شاہ ظہیر آباد اکبر آباد فریاد سے پہلے بتویہ محذوف
ہے یعنی اے خدا اس شخص کی فریاد کو سن لیجئے جو اس وقت فریاد
کر رہا ہے۔ میں کسی سے انصاف نہیں چاہتا مگر اس ذات سے جو
انصاف عطا فرماتے والی ہے یعنی اس داد خواہی کرنے والے اپنے
خمس ہی کے عظم کی آپ سے داد خواہی کرتا ہوں اور آپ سے
انصاف چاہتا ہوں۔

اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ میں بخشش چاہتا ہوں اس ذات
سے جس کو بخشش کرتے محبوب ہے۔

مولانا کی مراد یہ ہے کہ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے آپ سے
فریاد ہے کہ آپ نے آیت **فَاللّٰهُمَّ اَعِزِّدْهَا وَتَقْوَاهَا تَارِلَ قَبَارِ**
ہمیں دو قسم کا اختیار دیا ہے، تنہائی کا بھی اور فقر و غور کا بھی جس
سے ہم بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ فرشتے تو مجبور اطاعت ہیں اور

کہاؤ کہ میں تم سے نہیں لیکن ہمارے اختیار سے و رخصت میں و دشمنی میں۔ ایک شاخ اطاعت کی ہے اور دوسری شاخ نافرمانی کی ہے کہ اگر چاہو تو تقویٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جیندہ پھل حاصل کر لو اور اگر چاہو تو تمناؤں کے اللہ کے غضب کا کر لو، چلنے سے و اٹھنے جیسے اختیار ہے کہ چاہو تو اللہ کے فرماں بردار بن کر اللہ اور ملک بایزید بن جاور اور چاہو تو نافرمانی کر کے ملک ابلیس اور ملک بایزید بن جاور۔

اے خدا فریاد ہے کہ اختیار خیر و شر کی نگاہوں سے ہم سخت آزمائش میں ہیں کیونکہ ہمارا نفس بہت ظالمانہ ہے جس سے ہمیں سخت خطرہ ہے کہ آپ کے اے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر جائے گا یعنی اطاعت و فرماں برداری کی شاخ پر بیٹھنے کے بجائے فتنہ و نافرمانی کی شاخ پر بیٹھ جائے گا یہ ممکنہ ان کی فطرت آپ نے بیان فرمادی کہ امارہ بالسوء ہے لہذا اندیشہ ہے کہ نیکی اور بدی کے اختیار میں اپنی فطرت کے سبب یہ بدی کو ہی اختیار کرے گا لہذا اپنے اس ظالم نفس کے خلاف آپ کی عدالت حالیہ میں فریاد و خل کر رہا ہوں کہ ان نفس ظالمانہ کو آپ مجھ پر اختیار نہ دیجئے، اس کے اختیار سے مجھ کو خرید لیجئے اور اپنے خاص کرے اور خاص و فانی سے مجھے نیک کاموں پر منظر رہ دیجئے۔

۱۔ راصل مولانا کا یہ شعر مشکوٰۃ نبوت سے مستقیم ہے اور اس

حدیث پائے کی شے ہے

يا حَيُّ يا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلَحْ لِيْ

شَأْنِيْ ثَكْلَةً وَّ لَا تَكْلِنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ

جب دشمن مارتا ہے تو مظلوم سرکار کی عداوت عالیہ میں استغاثہ دلا کر
رتا ہے اور وہ بھی کہلاتا ہے اور جس کے مخالف استغاثہ دلا رہا ہوتا
ہے اس کو مدعا عالیہ کہتے ہیں اور فریاد کے مضمون کو استغاثہ کہتے
ہیں۔

اب دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا
کہ جب تمہیں کوئی شرے غم ہو تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا خارجی
دشمن شیطان یا انسان ہو تو تمہاری قوم کی سرکار عالیہ میں اپنے
استغاثہ و فریاد داخل کرو تاکہ یہ وہ سرکار عالیہ ہے جس کی کائنات
میں کوئی مثال نہیں۔ حق تعالیٰ کی ذات حق ہے اسی ازل وابد و حیات
کلی شےء بہ فوئداً یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے
گا اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے اور اللہ قیوم بھی ہے یعنی
قائمہ ہدائے و بقوم غیرہ بقدرتہ القاهرة یعنی جو اپنی ذات سے قائم
ہے اور دوسروں کو اپنی عفت قیومیت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ
معنی ہیں قیوم کے۔

اور جس عداوت میں یہ استغاثہ دلا کر کیا جا رہا ہے وہ حق تعالیٰ کی
رحمت کی عداوت ہے برحمتک استغاثہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رحمت کی
مدالت میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں۔

اور مضمون ۱۔ اتفاقاً ہے اصلح لی شانی کلمہ ولا شکلفی الی
نفسی طرقة عین جس میں فریاد کا ایک مثبت اور ایک منفی مضمون
ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر حالت کی اصلاح کی مثبت فریاد ہے اور
نفس کے حوالہ نہ کرنے کی منفی فریاد ہے اور دنیوی معاملات میں
جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثہ طویل ہو جاتا ہے اور کچھ
بھی کثرت الفاظ میں مفہوم قلیل ہوتا ہے لیکن کلام نبوت کا اعجاز
ہے کہ وہ مختصر جملوں میں آپ ﷺ سے دونوں جہات کی باتیں
پیش فرمادیں کیونکہ آپ جوامع الکلم یعنی کلمات جامعہ سے
نوازے گئے تھے۔ جوامع الکلم کے معنی ہیں کہ قلیل الفاظ میں
کثیر معانی پنہاں ہوتے ہیں۔

فریاد کا مثبت مضمون اصلح لی شانی کلمہ ہے یعنی میری ہر
حالت کو درست فرما دیجئے خواہ وہ حالت دنیا کی ہو یا آخرت کی۔
مثلاً اگر کوئی دشمن ستارہا ہے تو اس کی ایذا رسانیوں سے نجات دے
دیجئے، کوئی دہشانی خطرناک مرض پیدا ہو رہا ہے تو اس کو شفا دے
فرمادیجئے۔ اسی طرح آخرت کے کاموں میں غفلت ہو رہی ہو، نماز
روزہ میں سستی ہو رہی ہو تو اس کو دور فرمادیجئے، کسی گناہ کی عادت
ہو تو اس سے توبہ کی توفیق دیجئے اور تقویٰ کی دولت عطا فرمادیجئے

یعنی جسمانی صحت بھی عطا فرمائیے اور روحانی صحت بھی عطا فرمائیے اور بگڑی کو بنا دیجئے اور اپنے نام کی نعت اور عبادت کی مضامین اور ایمان کی حلاوت خیر فرما دیجئے اور ٹکڑے کا ٹکڑا بنائیے اور کوفی حالت ایسی نہ رہے جس پر آپ اپنی نگاہ کر رہے ہوں، ایسے اور ہماری بگڑی کو نہ بھڑکیں۔ بس دنیا کی ہر حالت کی درستگی کی اور آخرت کی ہر حالت کی درستگی کی فرود اصلح لمی ضامی کلف کے اس محقق سے جمعہ میں ہے۔ کلام نبوت کی جامعیت کا یہ اعجاز ہے۔

اور استغاثہ کا معنی مضمون ولا تکلنی الی ملکی طرفہ عیب ہے اور جس کے خلاف یہ استغاثہ کر رہا ہو وہ عیب کا یہ ہون ہے یعنی وہ کون دشمن ہے جس کے خلاف رحمت الہیہ کی حدالت میں یہ فرمایا داخل کی جا رہی ہے؟ وہ کس ہے جس کا ذکر استغاثہ میں ضرور ملے سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ چمک جھپٹنے میں وار کر کے تو ہی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دیکھتے کتنی بڑا دشمن ہو، ہمد کے لئے پیسے چھو، اسلحہ منجملے کا، کچھ خود سنچھلے گا، وار کر کے سٹے پیچھ نشتہ لگائے گا، چمک جھپٹنے ہی وار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صرف نفس دشمن ہے جو چمک جھپٹنے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، چمک چھپکی اور قصداً آخر کا عقیدہ دوس میں ڈال دیا اور اسی وقت کا فریاد دیا چمک جھپٹنے میں کسی گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کر کے قاتل بنا دیا۔ اسی

کئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمت کو سکھاتا ہے ہیں کہ اس اللہ
پاک جہتے ہر کو مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجئے کیونکہ
میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ

اِنَّ اَعْدَا عَذُوْلَكَ هِيَ جَنْبُكَ

تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے اور اس سے مراد نفس
ہے جو پہلو میں چھپا بیٹھا ہے اور گھبراہٹ دشمن باج کے دشمن سے زیادہ
خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان تو باج کا دشمن ہے اور تو ایک بار وسوسہ
ڈال کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک
بھی آدمی کے پیچھے لگا رہے لیکن نفس تو بہ وقت پہلو میں بیٹھا
ہر بار غم کا تھما کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ
شیطان وسوسہ اور نفسانی وسوسہ میں بھی فرق ہے کہ اگر ایک بار غم
کا تھما ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور جب بار بار غم کا
تھما ہو تو یہ شیاد ہو جائے کہ یہ نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے نفس کی حقیقت بتادی کہ

اِنَّ النَّفْسَ لَا مُرَادَ بِالْاَمْرِ

یعنی کثیر الامر بالوسوء ہے بہت زیادہ برائی پر آسانے والا ہے ہذا
نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے ؟ الا ما رحمہ ربی نہی پر حق

حقانی کی رحمت کا سایہ ہو۔ ملازم آدمی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ فیہ زمانہ متعدد یہ ہے جس کا ترمیم ہم کو اسی فی وقت رجوع رہی کہ جس وقت میرے رب کی رحمت کا سایہ ہوگا تب کس چیز نہیں بگاڑ سکتا۔

پس اسی حدیث پاک کی روایت میں مولانا ربیع اللہ حقانی سے فرمایا: مر رہے ہیں کہ اسے فریادوں کے فریاد میں میری فریاد کو سن لیجئے کہ میں اپنے نفس کی بیدار کی آپ علی سے ولاہی چاہت ہوں کہ مجھے میرے اسی نفس امامہ کے اختیار کے حوالہ نہ کیجئے ورنہ یہ نفس مجھے کو بیدی کی رلا پے لے جاتا گا لہذا نفس کے ہاتھوں سے مجھے خرید کر اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور آپ کی رحمت کا سایہ اس نفس پر پڑ گیا تو یہ کمرس بھی پھر باز شاہی اور باز سلطانی کا رزدار اور سر ملتا ہے اور آپ کی وارکاء میں سجدہ و ریزہ اختیار ہو سکتا ہے۔ اور میرے قلب و جان آپ سے اس درجہ چپک سکتے ہیں کہ ساری کمالات مجھے آپ سے ایک ہال کے برابر جدا نہیں کر سکتی لہذا آپ ہمیشہ وہ رہے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ایک لمحہ کے لئے مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے ورنہ خوف ہے کہ یہ راہ سعادت و سعادت کو چھوڑ کر راہ شقاوت اختیار کرے۔ یہ تمام معصیت شقاوت کی راہ ہے اور ترک معصیت نزول رحمت کی دلیل ہے۔ اسی لئے ہمیں حدیث پاک میں یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ

اللَّهُمَّ ارْحَمْني بِتَرْكِ المعاصي وَلَا تُنْقِصْني بِمعصيتك

اے اللہ ہم پر درگزر فرما دے جس سے ہمیں گناہ بچوڑنے کی توفیق ہو اور اپنی نافرمانی سے ہمیں شقی اور بد بخت نہ بنانے دیجئے
وَلَا تُكْثِرْ لِي بِغَضِي طَوْلَةَ عَيْنِي اور ہمیں ایب پلے سے تارے
شخص کے حوالہ نہ کیجئے۔ اس شعر میں مولانا رامی یہی فرمایا ہے کہ
جس کی تعظیم مذکورہ حدیث پاک میں دی گئی ہے۔

داو خود چو من مداوم در جہاں

عمر شد بنفتاد سال از من جہاں

میں نے دنیا میں خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا یعنی گناہ
کرتے ہوئے اور اپنے اوپر ظلم کیا یہاں تک کہ مرنے سے ستر سال گزر گئے
اور میں تن پروری و تن پرستی میں مشغول رہا جس کا جو ٹھوڑا مجھے
اس لئے دو گیا تھا کہ اس کے ذریعہ میں آخرت کا سفر طے کروں
یعنی اپنے امضاء سے نیک اعمال کر کے آخرت کی کامیابی حاصل
کروں لیکن میں جسم کی سواری کو مقصود سمجھ گیا اور اس کی تہلیل
و ترتیب و نسبت میں مشغول ہو کر سفر سے غافل ہو گیا حالانکہ یہ
سواری مقصود نہ تھی ذریعہ مقصود تھی، مگر مقصود رضاء حق اور
فلان آخرت تھی لیکن او میں نے ظلم کیا کہ اپنے مقصود سے غافل
ہو گیا اور آخرت کا سفر طے کرنے کے بجائے اس جسم کو شام

لذتیں دیتا رہا یہاں تک کہ اب میں مرے آخری حصہ میں پہنچ گیا
اب سوائے وہاں ظلمنا انصاف کے کوئی چارہ نہیں۔ ہاں آپ میری
ناواقفوں کو معاف فرما دیجئے اور توبہ سے میرے باطنی و معافیہ و
حال کو اصلاح الہی سے درست اور مستقبل کو عزم علی اتقائی سے
ردِ ثمن فرما دیجئے۔

دار خود از نس نیابم جز مگر

زائگست از من بمن نزدیک تر

میں کسی سے بخشش و رحم و انصاف نہیں پاسکتا تھا کہ اپنے نفس
اور اپنی جان سے بھی نہیں پاسکتا بلکہ صرف اس ذات سے پاسکتا
ہوں جو میری روت اور نفس سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے یعنی
اسے اللہ بخشش و انصاف میں صرف آپ سے پاسکتا ہوں کیونکہ آپ
نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ

نحن القرب الیہ من حبل الودید

ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رُہ جان سے بھی
زیادہ۔

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ احقر کا ایک قطعہ اس مقام کے
مناسبت ہے اس لئے نقل کرتا ہوں۔

ایسا محبوب کوئی دکھائے
 جو جو سرور دلِ حویں کا حبیب
 جو جو موجود دلِ حویں میں
 رگِ جان سے بھی دو فریاد قریب

پس جب میرا نفس اور میری روت آپ کے مقابلہ میں مجھ سے دور
 ہیں اور آپ میرے نفس و روت سے بھی نزدیک تر ہیں لہذا آپ
 ہی بخشش و عطا کے اہل ہیں اس لئے میں آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں
 ۱۰. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ الْبَاقِي ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَحْلَاءُ
 فِرَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ يُؤَكِّدُ آيَاتِهِ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّهُمْ عِلْمٌ مِنْ غَيْبٍ
 جاتے اور بیماری مدد کو پہنچتا آپ پر احسان و تفضل و احباب سے اور ہم
 میں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی حفاظت سے
 اور نصیبوں کی قوت نہیں ہے مگر آپ کی مدد سے۔

ایں چہ غلِ غل است لے خدا بر گردنم
 ورنہ غلِ غل باشد کہ گوید من منم

اے خدا یہ کیا طوق ہے جو مشکل قیدیوں کے میری گردن میں
 پڑا ہوا ہے۔ دراصل یہ غیب و کبر کا طوق ہے اور اس کی وائیل یہ
 ہے کہ اگر یہ طوق میری گردن میں نہ ہوتا یعنی غیب و کبر میں اعتدال
 نہ ہوتا تو کوئی بہت کہ میں میں ہوں۔ یہ میں میں کرنا، ٹھیک ہے کہ یہ

شخصِ محبوب و کبر میں گرفتار ہے۔ محبوب نام ہے خود بینی و خود ستائی کا
یعنی اپنے کو اچھا سمجھنا اور اپنی کسی خوبی اور صفت مثلاً اپنے علم و
عمل یا حسن و جمال یا دولت و مال وغیرہ کو اپنے ذاتی کس سمجھنا و عطا
حق نہ سمجھنا اور کبر یہ ہے کہ اپنے کو اچھا بھی سمجھتے اور دوسروں کو
حقیر سمجھتے اور حق بات کو قبول نہ کرنا جیسا کہ حدیثِ پاک میں کبر
کی علامت بیان فرمائی گئی کہ **الْكِبَرُ بَطْوَ الْحَقِّ وَ عِظَمُ النَّاسِ** اور
عجب و کبر دونوں حرام ہیں اور اللہ کے قریب سے محروم کر دینے
والے ہیں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ محبوب و کبر کا یہ طوق اتنا ضیٹ ہے جو
نفس کا قیدی بنا دیتا ہے اور یہاں شخص اپنی ہی صلت پر نظر رکھتا ہے
کہ میں ایسا ہوں، میں دیکھا ہوں اور یہ احمق نہیں جانتا کہ یہ تمام
خوبیاں اللہ کی طرف سے چند روز کے لئے امتحانِ مستعار عطا ہوئی
ہیں جس وقت چاہے اللہ ان کو چھین سکتا ہے اور موت کے وقت تو
یقیناً چھین لی جائیں گی۔ اسی لئے محبوب (عجب والا) اپنی ذات سے
وابستہ اور حق تعالیٰ کی رحمت سے دور افتادہ ہوتا ہے۔ علامہ الامت
میرزا محمد علی صاحب قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بندہ جس وقت اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بُرا
ہوتا ہے اور جس وقت اپنی نظر میں بُرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر
میں اچھا ہوتا ہے اسی لئے مستحقِ رحمت ہوتا ہے اور اپنے کو چھ

سمجھنے والا مستحقِ محبت ہوتا ہے اور خود بینی کی ایک مثال میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے سطر فرمائی کہ جیسے کوئی عاشق کا دعویٰ کرنے والا محبوب کے سامنے ہو اور بجائے محبوب کو دیکھنے کے تینہ میں اپنے ہی خود داخل دیکھ رہا ہو تو بتائیے ایسے عاشق کو محبوب پسند کرے گا؟ یا جوتے مار کر بھگا دے گا؟ اسی طرح خود ستائی و خود بینی والا حق تعالیٰ کی نظر میں سخت مبغوض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے محروم فرما دیتے ہیں۔ یہی مضمون احقر نے اپنی قادی مثنوی میں بیان کیا ہے جس کے دو شعر یہ ہیں ۔

نہیں عاشق کہ معشوقے بدید
پیش آں معشوق روئے خوا بدید
پس چرا غیرت بدید ، لبہاں
نہیں عشاق را چو خراہاں

جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے سامنے ہو لیکن محبوب کو دیکھنے کے بجائے آئینہ میں اپنے چہرہ کو دیکھ رہا ہو تو کیا محبوب کو غیرت نہ کرے گی اور ایسے عاشق کو گمراہی کی طرف لاکھ کر اپنے پاس سے بھگانا دے گا؟

اور کبرِ عجب سے اشد ہے کہ متکبر خود کو اچھا ہی نہیں سمجھتا دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو کُراہیتے ہیں

اور مخلوق کی نگاہ میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَعِدَ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَعْبٌ وَهُوَ
نَفْسُهُ كَسْبٌ حَتَّى لَوْ لَهِوَ أَحْسَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَتَلِبٍ أَوْ جَبْرِ بَرٍ

جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کو خدا امر ایسا ہی ہے جس وہ لوگوں کی نگاہوں میں مچھوٹا اور حقیر ہوتا ہے مگر اپنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک دو کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔

مولانا کا مقصد اس شعر سے یہ ہے کہ اے اللہ محبوب و کبیر کا طوق ہماری گردن میں ہے اور ہم اس سے پائل اور برائت کا عالم نہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کی علامات واضح طور پر ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم خود بینی و خود ستائی میں مبتلا ہیں پس آپ اس طوق کو ہماری گردن سے نکال دیجئے اور اپنی محبت کا طوق ہماری گردن میں ڈال دیجئے تاکہ ہم آپ کے نور میں غرق ہو جائیں جس کو مولانا فرماتے ہیں ۔

نور او در یمن و یسر و تحت و فوق

بر سر و بر گرد غم مانند طوق

آپ کا نور میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر اور میرے سر اور

کردن میں مانند حق آجائے یعنی آپ کے نام و طاقت سے نور
میں جو غرق ہو جائیں۔

مولانا کا یہ شعر دراصل مقتبس ہے اس حدیث پاک سے جس
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيَّ قَلْبِي نُورًا وَ فِي بَصَرِي نُورًا وَ فِي
سَمْعِي نُورًا وَ عَنِ يَمِينِي نُورًا وَ عَنِ شِمَالِي نُورًا وَ حَلْقِي
نُورًا وَ مِنْ أَمَامِي نُورًا وَ اَجْعَلْ لِي نُورًا وَ فِي عَصِي نُورًا
وَ لِحِمِي نُورًا وَ فِي دَمِي نُورًا وَ فِي شَعْرِي نُورًا وَ فِي
بَشَرِي نُورًا وَ فِي لِسَانِي نُورًا وَ اجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا
وَ اعْظِمْ لِي نُورًا وَ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا
اللَّهُمَّ اعْظِي نُورًا

ترجمہ ۔ اے اللہ عطا فرما میرے دل میں نور اور میری بینائی میں
نور اور میری شنوائی میں نور اور میری ہاتھی شرف نور اور میرے
ہاتھوں میں نور اور میرے پیچھے نور اور میرے سامنے نور اور منہ
میرے لئے ایک خاص نور اور میرے اعصاب میں نور اور
میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے ہاڈوں میں
نور اور میرے پوست میں نور اور میری زبان میں نور اور گودے میں نور
جہاں میں نور اور مجھے نور عظیم عطا فرما اور مجھے ۔ اے نور بخلا سے اور
گودے میں نور اور میرے نیچے نور ، یا اللہ مجھے نور عطا فرما۔

زائکے خاصاں را تو مہر و کردہ
ماہ چانم را سپہ رو کردہ

مولانا رومی حق تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ خاص بندوں کی جان کو بہ برکت تقویٰ آپ نے ماہِ رو کردیا یعنی چاند کی طرح روشن کردیا اور ہماری جان کو بوجہ ہماری شامت اعمال سیاہ رو کردیا۔ اب اگر کوئی انداز کرے کہ مولانا نے سیاہ رو کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے اس سے بچہ بے ادبی لازم آتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں سے بلکہ نسبت اچھی شامت اعمال اور معاصی پر استمرار کی نحوست کی طرف ہے جس پر بطور سزا یہ سوء قضا مسلط کی گئی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

حَسَمَ اللَّهُ عَلَىٰ فُلُوكِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ
عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

مہر نگاہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے اُئے مذاہب عظیم ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب اللہ نے مہر نگاہی تو ایمان نہ آنے میں کفر کا معذور ہونا لازم آتا ہے تو اس کا جواب حکیم الامت نے بیانِ آخرت میں دیا کہ ان کے مسلسل کفر و ظلمات اور بغض و

عناد اور مخالفت حق کے سبب ان کے اندر قلوب حق کی استعداد نہ
 تھی، جو معنی حالانکہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر
 شخص کے اندر قبول حق کی استعداد رکھ کر دنیا میں بھیجا ہے لیکن
 انہی اپنی اغراض نفسانی و خود غرضی اور ضد اور سرکش کے سبب
 حق کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ استعداد فنا ہو جاتی ہے۔ ہذا سبب
 انہوں نے اسے لکھ لیا کہ ہم تمام عمر کفر پر قائم رہیں گے اور کبھی
 یمن نہ آئیں گے، ہمیشہ حق کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے
 ان کے قلوب پر مہر لگا دی کہ جب تم نے قبول حق کی اپنی استعداد
 ہی برباد کر لی تو اب وہ اب کفر ہی پر مرد و تواتر مہر لگانے کا سبب ان کا
 کفر ہے نہ کہ یہ میرا ان کے کفر کا سبب ہے یعنی ان کے مسلسل کفر
 کے سبب یہ مہر لگا دی گئی، یہ نہیں کہ مہر لگانے سے کفر ان کا مستند
 ہو اور اس کی مثال حضرت حکیم الامت نے عجیب دی کہ جیسے
 کوئی کریم کسی مجلس کا بڑا روپے وظیفہ مقرر ہو سکے لیکن وہ نالائق
 ہو جائے قدر کرنے کے بڑا روپہ کے نوٹوں کو جلا کر ضائع کر دیتا
 ہے۔ اس کریم نے ہار ہا اس نامعقول حرکت سے منع بھی کیا لیکن وہ
 نالائق اپنی حرکت سے باز نہیں آتا تب وہ کریم اعلان کرتا ہے کہ
 اس کے مسلسل ہمارے علیہ کی ناقدری کی لہذا اب ہم اس کا وظیفہ
 بند کرتے ہیں اور اب کبھی اس کو وظیفہ نہ دیں گے۔ اس سبب سے
 حتم اللہ علیٰ قلوبہم اور قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت

کی تفسیر برتی ہے چنانچہ اس آیت کی تفسیر دوسری نیت میں ہے۔
حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا مکروہہ ہم نے ان
کافروں کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے اس کا سبب ان کا کفر ہے کہ ان
کا ارادہ حیات اس طغیان و سرکشی پر قائم رہنے کا ہے۔ نہتہ ا یہ مو
من نے لکھ دسرکشی کا شفاء ہے۔

مکیم الامت مجدد الملت مولانا اثر ف علی صاحب تھانوی رحمۃ
اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کافر مثلاً پچاس
سال کفر کرتا ہے اور سو من پچاس سال ایمان پہ رہتا ہے تو عدل کا
تقاضا یہ تھا کہ کافر کو پچاس سال دوزخ میں ڈال دیا جاتا اور مومن
کو پچاس سال کے لئے جنت دے دی جاتی لیکن کافر کے لئے خلود
فی النار اور مومن کے لئے خلود فی الجنة کیوں ہے؟ تو اس کا
جواب یہ ہے کہ یہ خلود بوجہ ان کی نیت اور ارادہ سے ہے چونکہ
کافر کا ارادہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہوں گا تو کفر پر ہی قائم
رہوں گا لہذا اس کی اس نیت کی وجہ سے خلود فی النار ہے اور
مومن کی نیت چونکہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہا تو ایمان پر
ہی رہوں گا، اللہ ہی کا ہو کر رہوں گا اس لئے مومن کے لئے
خلود فی الجنة ہے۔

فصل مناجات و فرائض

[illegible]

خواجہ تاشائیم اما تیشہ ات
کی شکافہ شاخ را در بیشہ ات

اور شاندار نفس راہِ پیا کرد ایک بادشاہ کے کئی غلام آپس میں خواجه سماعتی کہہ دیتے ہیں۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرش کرتے ہیں کہ اے خدا آپ ہم سے مانگ ہیں اور ہم سب بندے آپس میں خواجه سناش ہیں اور دنیا کے جنگل میں آپ کا قیشہ شاخوں کی ترش خراش اور اصلاط کرتا رہتا ہے یعنی بندوں کے نفوس کے اصل حزکی آپ میں اگر آپ نہ چاہیں تو کسی کی اصلاط نہیں ہو سکتی۔ جس طرح جس باغ کے درختوں کا کوئی پانی نہ ہو تو اس کی شاخیں بے ہتھم اور نیلاھی میڑھی ہوتی ہیں اور جن درختوں کا پانی ہوتا ہے تو وہ درخت نہایت میوؤں خوبصورت اور میٹک ہوتے ہیں کیونکہ بے ہتھم شاخوں کو پانی اور باغبان کا نارا رہتا ہے، وہی طرح جو شیخ سے اپنی اصلاط نفس کا تعلق رکھتے ہیں ان کے اخلاق، افعال نہایت مستدل اور پیاہ۔ ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق

میدہ سے متاثر ہوتا ہے لیکن حقیقی حُرّی اور مسلمان اللہ تعالیٰ میں نور
ماہِ اللہ پہنچنے کے لیے تڑپے گا، روزِ راز اور جاہِ رومی و سیدِ رجال اللہ ہیں
کی لئے قرآن پاک میں ارشادِ باری تعالیٰ سے

وَلَقَدْ ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج

قومك من الظلم التي النور (ابراہیم پٹا)

اے مومن اپنی قوم کو امداد میں اس سے نور کی طرف نکالے۔ حضرت
عظیم الامت مجدد امت مہدیٰ اشرف علی صاحبِ قلوبی رحمۃ اللہ
علیہ تفسیرِ بیانِ القرآن کے حاشیہ مسامح السلوک میں تحریر فرماتے
ہیں

امداد الاحراج الی الی الی مع کون

المبحرج الحقیقی هو اللہ فی اقوی دلیل ان

للمشیح مدحلا عظیم الی تکمیل المبرید

نکلتوں سے نور کی طرف اخراج کی نسبت نبی کی طرف رہا
ہو جو یہ نخرج حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں اس میں نہایت قوی دلیل
ہے کہ شیخ و مرید کی تکمیل اصلاح میں زبردست مدد ہے۔ اس
اٹل اللہ اور روزِ راز ہیں۔ سید تڑپے ہیں، صل حُرّی اللہ تعالیٰ کی
دات ہے جیسا کہ ۱۰۰ صریح آیت میں ارشاد ہے

اللہ ولی الدین المتواہجرحیم من الظلمات الی النور

اللہ تعالیٰ ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اور جیسا کہ یہ آیت میں فرمایا:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَاىَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْكِنُ مَنْ يَشَاءُ (سورة البورہ ۶۴)

اس آیت کے مخاطب اول صحابہ ہیں، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ اسے صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو حیاتِ نبی تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے ترکیب فرماتا ہے۔ تو جب صحابہ جن کو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آفتابِ نبوت کی صیحت حاصل تھی، اس آفتابِ نبوت کی صحبت کے ایسا آفتاب نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا ان کا ترکیب جب اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت و مشیت پر موقوف ہے تو پھر اس کا منہ ہے جو اس فضل و رحمت و مشیت کا محتاق نہ ہو۔ پس اے اللہ ہم آپ سے اس قیصرِ ترکیب کی بھیج مانتے ہیں جو بندوں کی اصلاح کا اصل سبب ہے۔ لہذا آپ اچھا وہ فضل اور وہ رحمت اور وہ مشیت ہمارے شامل حال کرو جنہ جس پر ترکیب موقوف ہے۔

باز شاخے را موصل می کنی

شاخ دیگر را معطل می کنی

مورہ روئی فرماتے ہیں کہ ایک شاخ کو تو آپ ارغست سے

جوڑ دیتے ہیں اور دوسری شاخ کو قطع کر دیتے ہیں یعنی جس پر آپ
کا فضل و رحمت اور مشیت ہوتی ہے جو اسیت پام میں نہ ہو کہ
اس کو آپ اپنے سے طے لیتے ہیں ، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں یعنی
اس کا تزئید فرما دیتے ہیں اور جس پر آپ کا فضل و رحمت کی رحمت
اور آپ کی مشیت نہیں ہوتی اس کا کبھی تزکیہ نہیں ہوتا اور مثال
شاخ بریدہ کے وہ آپ کے لکھنؤ قرب سے محروم ہوتا ہے۔
مراد یہ ہے کہ آپ کی حکومتی مشیت ایک کو مقبول اور ایک کو مردود
کرتی ہے۔ اسی کو صاحب گلزار ابراہیم فرماتے ہیں ۔

کعب میں پیدا کرے زندیق کو
لاؤ۔ بت خانے سے دو صدیق کو
زادۂ آرزو قلیل اللہ ہو
اور کعبان ثوح کا کمر ہو
ایک لوط نبی ہو کافر ہو
زوجہ فرعون ہو وہ طاہر ہو
دیہ کو مسجد کر مسجد کو دیہ
غیر کو پن کرے اپنے کو غیر
فہم سے ہا خدائی ہے تری
عقل سے برتر خدائی ہے تری

شاخ را بر پیشہ دستی بہت نے تج شاخ از دست پیشہ رست نے

مولانا دہلی فرماتے ہیں کہ شاخوں کو پیشہ پر کوئی قدرت نہیں کہ وہ پیشہ کو مجبور کر سکیں کہ تراش خراش کر کے انہیں سنوار دے اور کوئی شاخ پیشہ کی دست رست سے باہر نہیں کہ پیشہ ہنس شاخ کو قطع و برید کر دے چاہے اور وہ شاخ اس کے قبضہ قدرت سے بچ جائے۔ مراد یہ کہ بندے ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے محتاج اور فقیر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

يا ايها الناس اعلم العقراء الى الله (سورہ فاطر ۲۲)

اے دنیا بھر کے انسانو! تم سب میرے فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ فی ذاتِ محمد ہے جس کے معنی حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں المستغنی عن کلّ احد والمحتاج اليه کلّ احد۔ اے ایک سے مستغنی ہے اور ہر ایک جس کا محتاج ہے لہذا ہر شے ان کے دست قدرت کے تحت ہے، پس وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے ارادہ پر مرد کا رتبہ لازم اور تکلف محال ہے۔

پس کوئی ناش چاہے کہ اپنے دست و پاؤں کے زور پر جس ہنر ترقیہ کر لوں گا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو ہرگز اس کا ترقیہ نہیں ہو سکتا اور اگر حق تعالیٰ ارادہ فرمائیں تو اس کا ترقیہ یقینی ہے

چاہے وہ اللہ خود کو ہر بار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہو گئی۔ اسی کو میرے شیخ فرماتے تھے۔
 کہ ابھائیں ہر گنہگار، کھٹ کھٹ جوت ۳۰ اے
 چو جانو چاہے دوست لے چکائے

انہوں لوگ اپنے دست و پاؤں پر ناز کے سبب باوجود عجب دو محنت
 کے اللہ سمجھ نہ پہنچ سکے اور جس کو اللہ اپنا بنانا چاہے ہیں سوئے
 ہوئے کو چکا دیتے ہیں۔

حق س قدرت کہ اس پیشہ نماست از کرم کن اس کشری بار ا تو راست

۔ خدا صدق میں اپنی قدرت کے جو پیشہ نما ہے کہ جس
 طرح پیشہ درخت کی نیزگی کھڑی شاخوں کو سیدھا اور ہموار کر دیتا
 ہے آپ اپنے کرم سے میرے نفس کی کجی کو بھی سیدھا کر دیجئے
 یعنی میرے نفس ہمارے کو نفس مطمئن بنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم دعا فرماتے ہیں

اللَّهُمَّ اَنْتَ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَكِّبْهَا اَنْتَ

حَسْبُ مِنْ رَكِّبَهَا اَنْتَ وَلَيْسَ اَوْ مَوْلَاهَا

اے اللہ میرے نفس کو اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری دے دے اور

اس کو پاک کر دے کہ تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ تو
 ہی اس کا مالک ہے اور تو ہی اس کا مونی ہے۔

اے خداوند ایں ختم و کوزہ مرا
 در پذیر از فضل اللہ اشتری

ارشادِ نبویؐ: ختم خدایہ یعنی ختم کو کہتے ہیں "۔
 کوزہ پیالہ کو کہتے ہیں۔ کوزہ در عربی بمعنی کوزہ و ہر ظرف و متہ دار
 (غیاث اللغات) تو معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ میری چھوٹی بڑی
 طاعت، چھوٹی بڑی عبادت، چھوٹی بڑی دینی خدمت کو قبول
 فرما لیجئے۔ اور ختم ملتے جلتے اور میزھا ہیں۔ کوزہ در فارسی بمعنی خیمہ
 و دو تاشدہ و بمعنی پشت خیمہ (غیاث اللغات) تو شعر کے معنی یہ
 ہوں گے کہ اے اللہ میری کچی اور میزھے پینے کو یعنی میرے نفس
 بد اور کج رو کو اپنے اس فضل کے صدقہ میں خرید لیجئے جو آپ نے
 قرآن پاک میں ظاہر فرمایا ہے کہ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ
 وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّيْسَ لَهُمْ الْجَنَّةُ (سورہ توبہ ۳۶)

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال بخت کے بدلہ
 میں خرید لئے ہیں۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفسہم

فرمایا فلو یبیم اور ارواحہم کہیں فرمایا اس کی کیا وجہ؟ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کریم ہوتا ہے دو بازار میں عیب دار سودے کو خریدتا ہے تاکہ اس کا مالک جو سمجھتا ہے کہ میرے اس عیب دار ماں کو کون خریدے گا خوش ہو جائے تو قلب اور روح کے متعلقہ میں نفس کیونکہ عیب دار سودا تھا اس لئے اس کریم مالک نے اس کو خریدنے کی بشارت دے دی تاکہ ہندے خوش ہو جائیں کہ ہمارا عیب دار سودا خرید لیا گیا۔

سودا کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں کے نفوس کو خرید لیا ہے تو میں بھی مسلمان ہوں میرے نفس کو بھی آپ خرید لیجئے اور اس کی کچی اور بدخولی پر نظر نہ فرمائیے۔

اے خدا اٹھا تو جاں را آں مقام
کاندرو بے حرف می روید کلام

مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا میری جان کو تو وہ مقام دکھا دے جہاں کلام حروف کا محتاج نہیں ہوتا۔ سنو کہ میں ایک امر اعلیٰ اللہ کی مصاحبت اور ذکر اللہ پر مہامت اور آئندہوں سے مخالفت، اسباب گناہ سے مباحثت اور سنت پر موافقت کی برکت سے جب فنایت کاملہ نصیب ہو جاتی ہے اور قلب کا ترش بعد وقت حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو دل پر ایامات و علوم و

معارف غیبیہ کا دہرہ ہونے لگتا ہے جیسے ریڑی کی سوئی کا رشتہ اُتر
 یا کمر کی طرف ہو جانے تو کتا بھاگتا اور فستق و انجور کی فہریں آنے لگتی
 ہیں اور اُتر کر تہ شریف کی طرف ہو جانے تو لیلک الفہم لست اور
 دان و تکبیر کی آوازیں آنے لگتی ہیں یہی طرح جب دل کی سوئی کا
 زرخ حق تعالیٰ کی طرف مستقیم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم آخرت کی
 خبریں آنے لگتی ہیں۔ الہامات اور اِلهات غیبیہ کا نزول ہونے لگتا
 ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا کے ریڑی کی آواز و الفاظ و حروف کی
 فکارت ہے لیکن یہ کلام بھی حروف و الفاظ سے میرا ہوتا ہے اور جس
 کو یہ نصیب ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے دوسرا ان حالات خاصہ کو
 سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ
 مقام قرب نصیب فرمائے۔ اسی کو حضرت حکیم الامت قدوسی
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس حروف و الفاظ نہیں ہوتے لیکن
 دل میں ہر وقت آواز آتی رہتی ہے کہ یہ سر اور یہ نہ سر۔ اسی
 مقام کو حضرت خواجہ صاحب نے یوں تعبیر فرمایا :-

تم س کوئی ہدم کوئی دھماکہ نہیں ہے
 یا نہیں تو ہیں جہر و مگر آواز نہیں ہے
 ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے
 معلوم کسی اور کو یہ نہ نہیں ہے

یہی وہ ربط خفی ہے جس کو حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا

کہ مصائب کبھ جو نہایت ناوار اور غریب خاندان کے بڑے تھے
جب کافر بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لئے
کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ربطنا علی قلوبہم ہم نے
ان کے دلوں سے اپنا رابطہ قائم کر لیا، اپنے تعلق و رابطہ کا خاص
فیضان ان کے قلوب پر ۱۱۵ جس کے بعد وہ بادشاہ سے نہ ڈرے۔

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ میرے پورے مرشد معنی و محبوبی
عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فدا ابی و
امی طالت حیاتہ الی ۱۰۰ و عشرين سنة مع الصحة والعلمیة و
دامت لبوصہم و انوارہم الی یوم الدین کے اشعار جو بحالت طب
تجلیات مقربات حضرت والا کے اس مقام قرب کے ترجمان اور
روح کو اجد میں لانے والے ہیں اور کیف روحانی کے ساتھ دنیا کے
ادب عالیہ میں شمار کئے جانے کے قائل ہیں یہاں نقل کرتا ہوں جو
درس مناجات مثنوی کے وقت حضرت والا نے نہیں سناے کیونکہ
اس وقت وارد نہ ہوئے تھے لیکن بعد میں حضرت والا دامت برکاتہم
کے جمود کلام فیضانِ محبت میں شامل ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

جدہ سے نہ اٹھا تو کہیں آسمان نہ تھا
جیسے کہ وہ زمیں نہ تھی وہ آسمان نہ تھا
خورشید و ماہ و کبکشاں کچھ بھی وہاں نہ تھا
دنیاے دلوں نہ تھی کوئی دیکر جہاں نہ تھا

آنکھوں کے دائرے میں جمال جہاں نہ تھا
 کون و حلق کا سامنے کوئی نشان نہ تھا
 خوشبو تو ہر طرف تھی مگر گلستاں نہ تھا
 ملبوم قریب خاص تھا لفظ و ہیں نہ تھا
 گویا ریاں نئی سب زباں ہوٹ جہاں نہ تھا
 آتش تھی شعلہ زن مگر ان میں دھواں نہ تھا
 جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہاں نہ تھا
 درد نہیں تو تھا مگر ایک رداں نہ تھا
 غنی تھا دل میں جو کبھی آتش فشاں نہ تھا
 اک سیف پے سبوں تھا کوئی ایہ و ان نہ تھا
 ہوش و خرد کا فکر بھی جیسے وہاں نہ تھا
 نین وہاں نہیں جو تھا گویا نہیں نہ تھا
 اس سب قوی میں پاس کوئی بوستاں نہ تھا
 طائر نہ تھے اور ان کا کوئی آشیانہ نہ تھا
 اک پھول جہاں کے سوا گلستاں نہ تھا
 ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازاں نہ تھا
 اک درد ال ہو تجھ کو مبارک فرد یہ فیض
 دنیا سے لے لے پاغ جہاں تک نہیں نہ تھا
 اس بزم کا اک عالم طوطہ ہے آخر
 گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا

تاکہ سازو جان پاک از سر قدم

سوائے عرصہ دور پہنائے عدم

تاکہ اپنے کو اس مقامِ قرب پر فائز دیکھ سکو جو جان پاک - پا
تشریف میں چائے اور سر کے بل چلنے عالمِ لیب و راحت کی طرف
یعنی انقلابِ احوال و اعتقاد من الہدی میں اور سرگرم ہو جائے۔

اے محبتِ عفو از ما عفو کن

اے طیبِ ریحِ ناصور کہیں

اے معافی کو محبوب رکھنے والے اللہ ہمارے جرائم کو معاف
فرما دیجئے اور اے رحمانِ قسامیہ سے یہ اسے دستور کی تکلیف کو شفا
دینے والے سرچہ یزدانا مسور احوال کے نزدیک باطلان سے لیکن آپ
کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں نہیں آپ تمام رزائل اور امراض
داخلیہ سے میرے نفس کو پاک فرما دیجئے۔

نہ تو پوچھے پاک ہو مجھے سا پیہ

فضل سے تیرا نہیں چاہی بھی

مولانا کا یہ شعر اس حدیثِ پاک سے مشہور ہے کہ

اللہم انک عفو نحب العفو فاعف عنی

اے اللہ! جو چاہی عفو دیتا ہے مخلوقِ نبوت سے عطا ہوتا ہے۔ پس

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مقیر ہے اور یہ شعر مستفید ہے اور
آپ کا کلام مفید ہے اور یہ شعر مستفید ہے آپ کے کلام نبوت
ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ
اے اللہ! آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ
ہاں اتنیوں کو اور ناقابل معافی مجرموں اور خطاکاروں کو آپ صریح
معاف ہی فرماتے بلکہ آپ کی ایک صفت اور جمی ہے کہ
نحب العفو بندوں کو معاف کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے اسی انت
تحب ظهور صفة العفو علی عبداک اپنے غیظ و بندوں پر اپنی صفت
عفو کا ظاہر کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے یعنی اپنے گنہگاروں کو بخشنے
کے فعل سے خود آپ کو پیر ہے۔ ہم جب اپنے کسی ستارے والے
کو معاف کرتے ہیں تو بوجہ بڑھیت کے ہم کو مزہ نہیں آتا لیکن اللہ
تعالیٰ کی شان الوہیت اور شان ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے مراتب عظیم
الشان کا عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب
اور مقرب ہیں کہ آپ کے صدقہ میں یہ کائنات پیدا کی گئی جیسا
کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَوْلَاکَ لَمَّْا خُلِقَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو زمین

آسمان کو بھی نہ پیدا کرتا۔ صاحب قسیدہ بردہ کا یہ پیرا شعر ہے۔

فكيف تدعوا الى الدنيا ضرورة من

لو لاء لم تخرج الدنيا من العدم

دنیوی ضرورت آپ کو ایسی طرف کیسے بلا سکتی ہے بنیاداً آپ نہ ہوتے تو دنیا خود عدم سے وجود میں نہ آتی۔ دنیا اپنے وجود میں آپ کی محتاج تھی تو آپ کیسے دنیا کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مزاج سرورک و عالی شان کے سب سے بڑے حقائق شفاں سرور عالم مطلق اللہ تعالیٰ حبیب و سلمہ ہیں اس لئے آپ امت کو سدا فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کا مزاج عظیم الشان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنا ان کو بہت زیادہ محبوب ہے لہذا اگر طاعفہ عسی ہم کو معاف فرما دیجئے اور کیونکہ معاف کرنا آپ کو محبوب ہے لہذا آپ کے اس فعل کے لئے کوئی معمول، کوئی عیب، کوئی عیب نہ ہو۔ نزول رحمت کے لئے کوئی بہانہ تو ہونا چاہئے لہذا ہم ہر حق اپنے لئے ہوں پر نہ امت و استغفر اور توپ کی کٹھری لے کر حاضر ہو گئے ہیں اور طاعفہ عسی کی درخواست کر رہے ہیں کہ معاف کرنے کا محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجئے اور دلک جب دور و رات سے ہادشاہوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے مزائد کے موافق قیمتی ہدیہ و تحائف لے کر آتے ہیں لیکن ہم تو ایسے بے مایہ و حقی و امن ہیں کہ نہ امت کے چند آسروں کے ساتھ ہونے پاؤں کچھ بھی نہیں ہے۔

پہنہ آنسو کے سا چہرہ مرے دامن میں نہیں
لوٹ نہت سے مرا زاد سفر دیکھیں گے

نہیں آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مایوس نہیں
ہونے دیا اور حدیث قدسی میں ہمیں خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں

لَا يَبُذُّ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رُحْلِي الْمُسْتَحِينِ

گنہگاروں کی آلودہ زاری مجھے تسلیٰ پہننے والوں کی بلند آوازوں سے
نزدیک محبوب ہے اور یہی دلیل ہے آپ ہمارے بچے اللہ ہیں۔ نبوی
بادشاہ تو اپنی تعریف کے جہان ہیں یہ کہہ کر تعریف سے ان کی عزت
بڑھتی ہے چنانچہ ان کو استقبال دیا جارہا ہو اور ان کی شان میں
تصدیق پہنچے جارہے ہوں اس وقت اگر کوئی مصیبت زدہ آکر رہا
راہ فریاد کرنے لگے تو اس کو بھگادیتے ہیں کہ کہاں ہمارے رب
میں بحث ڈال دیا لیکن اللہ آپ اپنی تعریف و تسبیح و تحمید سے
بے نیاز ہیں کیونکہ اس سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں
ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے بادشاہ ایمان لا کر سجدہ میں گر جائیں اور دنیا
میں ایک فرد بھی کافر نہ رہے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ
نہیں ہوگا اور ساری دنیا کافر اور آپ کی باقی ہو جائے تو آپ کی
عظمت میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوگی۔ آپ مخلوق سے بے نیاز ہیں۔

پس اگر آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوئے تو اپنے
 کتابوں کی وجہ سے انہماک میں ہو جاتے لیکن مزاجِ شائستہ
 سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسیوں سے اندیشہ وں میں
 "لقابِ امیدِ طلوعِ فردا" کہ اگر تم سے کفارہ نہ گئے تو تمہارا رب
 معاف کرنے کو محبوبِ رحمت بہت اوس سے معافی مانگ لاء کہ
 ضائع یعنی کہ معاف کرنے کا محبوب غلہ ہم پر جاری فرما دیجئے ۔
 آپ کا محبوب غلہ ہو جائے گا اور ہزار بیج پار ہو جائے گا اور ضائع
 عسی میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاء تعقیبہ لکادی کر
 موف کرنے میں ویرن کیجئے، جند معاف فرما دیجئے، معاف کرنا جب
 آپ کو خود محبوب ہے تو جلد کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ! جب رحمت
 حق کے کلامِ نبوت کیا بیغ و جامع ہے ۔

یا رب صل و سلم دائما ابدا

علی حبیبک حیدر الخلق کلہم

۹۰۸

پردہ اے ستار از ماوا مکیر

باش اندر امتحان مارا مجیر

اے ستارِ محبوب اے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے

آپ نے اپنے کرم سے ہماری پردہ پوشی فرمائی، آئندہ بھی پردہ

پوچھی فرمائیے وہ بہسب ہماری شامت اعلیٰ اپنے پردہ ستاریت نہ
انصافیئے اور موقع امتحان میں ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے یعنی دنیا میں
بوقتہ تقاضائے معصیت ہماری حفاظت فرمائیے اور عزت کے
امتحان قبر و حشر و نشر و غیرہ کے ہولناک حالات میں ہمیں اپنے
سایہ رحمت میں پناہ دیجئے۔

یا رب ایں جرأت زبندہ غفوک
توبہ کردم من گنہگار زین سخن

اے میرے رب گناہوں پر میری دہائی کو معاف کر دیجئے ،
میں نے توبہ کر لی ہے۔ اب کبھی ایسی بات نہ کروں گا لہذا اس جرم
پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے۔

یا غیاث المستغیثین اهدنا
لا الضلال بالعلوم والغنا

اے فریاد خواہوں کے فریاد رس ہمیں ہدایت کے رستہ پر
چلائیے۔ کیونکہ ہم اپنے علم کی وجہ سے آپ کے فضل و رحمت سے
مستغنی نہیں ہو سکتے اس لئے اپنے علوم پر ہمیں کوئی فخر نہیں۔ ہمارے
ہر سانس آپ کی ہدایت کا، آپ کی مدد و نصرت کا، آپ کے فضل
و رحمت کا محتاج ہے کیونکہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو علم کے باوجود

عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔

لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا هَذِهِتْ بِالْكَرَمِ
وَاصْرِفْ الشَّوْءَ الَّذِي خُطِّ الْقَلَمُ

اے ہمارے رب جس قلب کو آپ نے اپنے کرم سے ہدایت
کا عیدہ راست دکھایا اس قلب کو گمراہیوں کی سزا میں نیز حائد بننے
دیجئے یعنی سراسی اور انحراف حق سے محفوظ فرمائیے اور صراطِ مستقیم
پر قائم فرمائیے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہماری شامت عمل کے
سبب جو سوء قضا لوح محفوظ میں ہمارے لئے لکھ دی گئی اسے حسن
قضا سے بدل دیجئے یعنی جو فیصلے ہمارے لئے نئے ہیں ان کو ہمارے
حق میں اچھے فیصلوں سے بدل دیجئے۔

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا
کرتے تھے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ اسرائیلی کا۔ بندے جو
عمل کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے
اپنے علم کے اعتبار سے لکھ دیا کہ فلاں بندہ فلاں فلاں عمل کرے
گاہ۔ لہذا کبھی جانے کی وجہ سے بندہ عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ جو کچھ
وہ کرنے والا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی جن اعمال کا بندوں سے
صدور ہو رہا ہے ان میں بندوں کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تم یہ
اعمال کرنا۔ بلکہ جو عمل وہ کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم

کے اعتبار سے تقدیر میں لکھ دئے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے موجودہ شیخ حضرت شاہ ابیدار الحق صاحب دامت برکاتہم نے عیب دی ہے کہ جیسے ریلوے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں تحریر ہوتا ہے کہ ریل فلاں وقت فلاں اسٹیشن پر پہنچے گی تو ریل کا اسٹیشن پر پہنچنا ناممکن نہیں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ریل کے پہنچنے کا وقت اپنے علم کے اعتبار سے ٹائم ٹیبل میں لکھ دیا گیا ہے لیکن ہمارا علم چونکہ ناقص ہے لہذا اس میں کبھی تخلف بھی ہو جاتا ہے کہ ریل کبھی وقت پر نہیں پہنچتی یہی اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ ان کو علم ہے کہ فلاں وقت پر فلاں بندہ یہ عمل کرے گا اس میں تخلف نہیں ہوگا۔ ہمارا مفہوم ہوا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی وجہ سے بندے اعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو اعمال وہ کرنے والے تھے وہ تقدیر میں لکھ دئے گئے ہیں۔ اس تقدیر سے واضح ہو گیا کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ امر الہی کا۔

مولانا کی یہ دعا بھی قرآن پاک کی اس دعا سے متفق ہے

وہنا لا ترع فلوہنا بعد ادھدیتنا وحب

لنا من لدنک ورحمة الیک الملوحداب

اس دعا کا معمولی دین پر استقامت اور حسن خاتمہ کا بہترین نسخہ ہے
ان شاء اللہ تعالیٰ۔

موجہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو میٹھا نہ ہونے

دیکھئے (حق سے منحرف نہ ہونے دیجئے) بعد ازیں کہ آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں اور ہم کو آپ اپنے پاس سے رحمت خاص عطا فرمائیے (راہِ حق پر استقامت عطا فرمائیے) بے شک آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ (زبیاں، قرآن)

علامہ آلوسی روض العالی میں اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے

ہیں

المراء بالرحمة الامام الحاص

و هو التوفيق للقبائل على الحق

مردمِ ازاغت کے لئے جس رحمت کو طلب کرنے کا ذرہ بڑا ہے اسی رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے اور وہ توفیق ہے حق پر قائم رہنے کی اور لفظ بہ سے ملتے ہیں یہ تعلیم ہے کہ

ان دالک منه تعضل محض بدوں

شانہ وجوب علیہ تعالیٰ شانہ

استقامت کی یہ نعمت فضل محض ہے، عطا حق ہے، بہ ہے۔ جس طرح بہ بغیر معاوضہ ہوتا ہے، فضل بہ سنے والے کی عمارت سے ہوتا ہے اسی طرح دین پر استقامت کی نعمت ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوتی محض حق تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ملتی ہے اور انک است الوهاب معروض تقیل میں ہے یعنی لانک است الوهاب۔

تو سچی یہ ہوئے کہ ہم آپ سے اس رحمت خاصہ کو کیوں مانگتے ہیں؟ اس لئے کہ آپ بہت بخشش کرنے والے، بڑے مہربان فرمائے والے ہیں۔

بگذراں از جان ما سوء القضا

وامبر ما را ز اخوان الصفا

اگر شکیانہ نہ دیا کہ سوء القضا روئی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اگر میری تقدیر میں کوئی سوء قضا، کوئی شقاوت اور بد بختی تکمیل دی گئی ہو اس سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے یعنی شقاوت کو سعادت سے، بد تعبیری کو خوش تعبیری سے بدل دیجئے۔ حدیث پاک میں بھی سوء قضا سے نجات ملتی ہے

اللهم اسی اعوذ بک من جهد البلاء و ذلک

الشفاء و سوء القضاء و شقاء الأعداء

معلوم ہوا کہ اگر سوء قضا، کا حسن قضا سے تبدیل ہونا محال ہو جا تو حدیث پاک میں امت کو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم نہ فرماتے اور یہ جو مشہور ہے کہ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق نہیں بدل سکتی اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتے ہیں جیسا کہ مولانا روی نے مثنوی میں فرمایا کہ اے اللہ آپ کو

اپنے فیصلوں پر بالائے حق حاصل ہے ، افسا آپ کی محکوم ہے آپ پر
 حاکم نہیں ، آپ کے فیصلوں کو آپ پر بالائے حق حاصل نہیں مگر
 فیصلے میرے حق میں ہوتے ہیں ان کو اچھے فیصلوں سے تبدیل
 فرما دیجئے۔ کیونکہ آپ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہے کہ وہ تو بین مدین
 انصاف اور حق حکمت ہے لیکن میری شامت عمل سے کیونکہ وہ
 میرے حق میں برا ہے اس لئے ان کو بدس دیکھتے تاکہ میں تیری
 برائیت سے بچ سکوں پیسے عادل جج کسی مجرم کو پانسی کا حکم نہ دیتا ہے
 کوئی نیک یہ فیصلہ برا نہیں کیونکہ عدل و انصاف پر مبنی ہے لیکن
 جس کے خلاف یہ فیصلہ اس کے جرائم کی وجہ سے ہوا ہے اس
 مجرم کے لئے برا ہے۔ اسی لئے حکمت حکیم الامت تھوکی نے
 فرمایا کہ یہاں سوء کی نسبت جھڑپی کی طرف نہیں متغنی کی طرف
 ہے یعنی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے بلکہ جس کے
 خلاف وہ فیصلہ ہے اس کی طرف ہے۔ فیصلہ برا نہیں لیکن جس کے
 خلاف ہے اس کے لئے برا ہے۔ اگر جس طرح جب مجرم عدلیہ سے
 باز نہ ہو جاتا ہے تو بادشاہ وقت یا صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتا
 ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا تعلیم فرمادی کہ
 سوء قضا سے حفاظت مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیریں بدلواؤ کہ
 عدل کے اعتبار سے تو ہم مستحق سزا ہیں لیکن آپ سے آپ کے
 فضل اور آپ کے مراعہ خسروانہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ

بھاری بری تفریق کو محض اپنے رحم شائق کے صدقہ میں اچھی قدر سے بدل دیجئے۔ مولانا کا یہ شعر بھی سرورِ مہم حسن اللہ علیہ السلام کی مذکورہ حدیثِ پاک سے مستخرج ہے۔

اگلے مصرع میں مولانا حق تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اپنے خاص بندوں سے الگ نہ فرما بیٹے۔ سوال ہوتا ہے کہ سوہ قضا سے پہلو مانگ کر مولانا عباد صالحین سے الگ نہ ہونے کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ اہل اللہ کی رفاقت و ران سے محبت لائق سوہ قضا سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ اعتقاداً **اليوم ابنا المجرمون** کا خطاب انہیں کو سننا پڑے گا جو قلیا و کبار، اعتقاداً عباد صالحین سے نہ ہوں گے، وہی مجرمین ہوں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام العقیسی بالصالحین کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں تو پھر غیر نبی کا کیا منہ ہے جو احوال یا صالحین کی اہمیت کا منکر ہو۔

اہل اللہ کی رفاقت سوہ قضا سے حفاظت کا ذریعہ ہے اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہیں باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو صرف اللہ کے لئے کسی بندہ سے محبت کرے اس کو حلاوت ایمانی عطا ہو جائے گی اور حضرت ملا علی قاری مرقاۃ میں نقل کرتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت جس قلب میں داخل ہوتی ہے

پر بھی نہیں نکلتی اور اس میں حسنِ خاتمہ کی بشارت ہے کیونکہ جب ایمانِ قلب سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا۔ لہذا اس اند سے محبتِ قلب میں حلاوتِ ایمان پانے کا ذریعہ ہے۔ حلاوتِ ایمانی کا قلب میں داخل ہونا سوہ خاتمہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے اللہم ارزقناہ

اس لئے سوہ قند سے پناہ مانگئے گئے ساتھ مولانا اہل اللہ کی معیت مانگ رہے ہیں تاکہ سوہ قند سے حفاظت رہے اور ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اہل نقد کا ساتھ نصیب نہ ہونا خود سوہ قند ہے جس سے بچو مانگی چاہتی ہے۔

عبد و سلطان کھڑے ایک صفت میں
کیا اثر تھا رسالت کی مشاں میں

فرق کالے و گورے کا تو نے
بکس طرح سے مٹایا جہاں میں
جو چلا تیرے نقشِ قدم پر
کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں

ناراض و غضبناک نہ ہو کہ خدایا

درس ساجد رن درو

۲۔ نسب ارجب سے جو عاقل ۱۰ ذی قعدہ ۱۱۱۱ء میں پیدا ہوئے
بعد ازاں عہد مقام حاکم شدہ یہ شریعہ ممکن اقبال کر دی

تلخ تر از فرقت تو پیچ نیست

بے پناہت غیر پیچا پیچ نیست

ارشاد فخر ساجد مولانا مولی اللہ تعالیٰ سے عرض
کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی جدائی کے غم سے زیادہ کوئی چیز دنیا
میں کڑوی نہیں ہے اور آپ سے جدائی گناہوں سے ہوتی ہے اور
گناہ کی تھوڑی دیر کی لذت آپ کے قرب کی عطاوت کو فرق کی
کزداہت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

وَمَنْ أَغْلَظَ مِنْ ذِكْرِي لِبَابِ لَهْ مَعْبُودَةٍ عَظِيمَا

جو مجھے بھول جاتا ہے اس کی زندگی تلخ کرای جاتی ہے۔ جیسے مچھلی کو
پانی سے نکال لو تو جس طرح وہ ترپتی ہے اسی طرح ہماری روت
آپ سے دور ہو کر ترپتی رہتی ہے کیونکہ آپ سے دوری کا جذبہ
کس دوزخ سے کم ہے اور آپ کی خوشی کس جنت سے کم ہے ہی
کئے ہمارے پیار۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی

خوشی اور رضا کو جنت پر مقدمہ فرمایا اور آپ کی ناراضگی و جہنم پر مقدمہ فرمایا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضًا وَرِضًا
وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ النَّارِ

ترجمہ۔ معلیٰ اللہ علیہ وسلم ہر گاہ کہیں عرش کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا و خوشی کو طلب کرتا ہوں اور جنت کو درجہ ثانی میں طلب کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے درجہ ثانی میں پناہ چاہتا ہوں۔

(اختر جامع عرش کرتا ہے کہ مجھی و محبوبی عرف باللہ حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے حال ہی میں یعنی شوال ۱۳۲۰ھ میں ایک الہامی مضمون بیان فرمایا جو موضوع کی مناسبت کی وجہ سے یہاں شامل کیا جاتا ہے)

اِنَّ رِضًا لِّرِضَاكَ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضًا وَرِضًا
سے معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہے، ذات حق ہے، جنت کی نعمت اور جنت کی لذات و درجہ ثانی میں ہیں۔ جنت تو عطا شدہ ہے، بدلہ ہے جو دراصل عطا ہے لیکن بصورت ہزار ہے لیکن جنت اللہ کی ذات نہیں ہے، غیر ذات ہے، رضا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے و رضا سے مراد ہے کہ اے اللہ آپ ہم سے عرش ہو جائیے یہ ہمارے لئے جنت سے عزیز تر ہے،

آپ کی خوشی کے مقابلہ میں جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لئے جان عاشق نبوت جنت کو مقدم نہیں کر رہی ہے، آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کو مقدم کر رہی ہے۔ جان پاک نبوت کا یہ اسلوب کلام خود دلیل ہے کہ نبی اللہ کا کتنا بڑا عاشق ہوتا ہے کہ جنت سے پہلے آپ کی رضا مانگ رہا ہے اور رضائے خدا کے بعد واللہ میں والا مطلقہ داخل فرمایا اور سارے علماء فحو کا اس پر اجماع ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کی رضا کی جو لذت ہے وہ اور ہی کچھ ہے اور جنت کی لذت کچھ اور ہے۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے نام کا مزہ اور ہے اور جنت کا مزہ اور ہے۔ جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے بڑا لذت مخلوق خالق کی لذت کو کہاں پائکتی ہے۔ اسی نے میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اہل جنت اتنا مزہ پائیں گے کہ اس وقت جنت ان کو یاد بھی نہ آئے گی کہ کہاں جنت ہے، کہاں حوریں ہیں اور کہاں نعماء جنت ہیں۔

صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا

وہ آگئے تو سہری بہاروں پہ بیٹھا گئے

ترے جلوں کے آگے ہمتِ شرع و بیاں رکھ دی

زبان بے گم۔ رکھ دی نگاہ بے زبانی رکھ دی

اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سامنے اہل جنت کو جنت کا ہوش نہ رہے گا۔

وہ سامنے ہیں نظامِ حواس پر ہم ہے

نہ آرزو میں سکت ہے نہ شوق میں دم ہے

جب اللہ کے مقابلہ میں جنت اور لذاتِ جنت کی کوئی حقیقت نہیں تو دنیا یا پہنچتی ہے کیونکہ دنیا کی لذتوں کی شراب نے ازل ہی ہے نہ ابدی ہے یعنی دنیا پہلے نہیں تھی پھر اللہ نے پیدا کیا اور قیامت کے دن ہمیشہ کے لئے فنا کر دی جائے گی۔ تو دنیا کی شراب غیر ازل ہی غیر ابدی ہے اور جنت کی شراب ابدی غیر ازل ہی ہے یعنی جنت ابدی تو ہے لیکن ازل نہیں ہے۔ یعنی پہلے نہیں تھی پھر پیدا کر دی گئی اور کبھی فنا نہیں ہوگی لیکن ہمیشہ سے نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی قیامت ازل ہی ہے یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت کی شراب اللہ کی خاص ذات کو، اللہ کے نام کی لذت کو، اللہ کی محبت کے مزہ کو کہاں پا سکتی ہے کیونکہ جنت ابدی سبکی نہیں شانِ ازلیت اور لذتِ ازلیت سے محروم ہے۔ اور جب اعلیٰ قسم کی چیز منہ نور تک جاتی ہے تو اولیٰ منہ کو نہیں تھمتی۔ تو اولیاء اللہ جو اللہ کے نام کی لذت کو پائیں، اللہ کی محبت کا مزہ جن کے منہ کو لگ گیا، جن پر اللہ کی محبت چھاؤں تو دنیا کی لذتوں کی شراب ان کے منہ کو کیا لگے گی جبکہ جنت بھی ان کو مٹاؤں درجہ میں ہو جاتی ہے لیکن جنت کو

ماتحتے ہیں کیونکہ محلِ دیدارِ الہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بھی اس کے سوال کا ختم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَافٍ لِّلْمُتَنَبِّئِينَ

تم لوگ ہماری نصیحتوں پر راجح کرو۔ جس جب اللہ تعالیٰ اپنی نصیحتوں پر
 ہمیں راجح کرنے کا حکم دیں تو وہ ظالم ہے جو قناعت کرے۔

چوں طمع خواہد ز من سلطان دید
 خاک بر فوق قناعت بعد ازین

مومنانِ رملی فرماتے ہیں کہ جب وہ سلطان دینِ ہم سے طمع
 چاہے تو قناعت کے سر پر خاک لا لے۔

تو جس طرح اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے اسی طرح اللہ
 تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بڑھ کر ہے جس کی دلیل اس حدیث
 پاکہ کا دوسرا جز ہے کہ وَاَعُوْذُ بِكَ وَالنَّارِ وَرَحْمَةِ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ مانگی اور
 دوزخ سے پناہ کو مانتر فرمایا۔ نیز اس بھی دعا عطف کا ہے اور معطوف
 علیہ، معطوف جس مفادیت کو لازم کرتا ہے یعنی آپ کی ناراضگی
 اور جہنم کی عقوبت برابر نہیں ہو سکتی، آپ کا چارٹھ ہو جانا عذاب
 جہنم سے بڑھ کر ہے۔ اسی لئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش
 کرتے ہیں کہ

اللَّحْمُ إِنِّي آغُوذُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِّي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ اپنا چہرہ مجھ سے چھپے لیں۔ دیکھو اُمّ باپ، یا استاد، یا شیخ اپنا چہرہ ناراضگی سے پھیر لے تو لائق جہنم اور لائق شہرہ اور لائق مرید پر کیا گنہہ جائے گی۔ پٹائی کے ذریعے سے زیادہ اس پر اپنے باپ یا شیخ کی ناراضگی شاق ہوتی ہے۔ اسی لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی کو دوزخ پر مقدم فرمایا کہ عذاب و دوزخ کا سبب تو ان کی ناراضگی ہی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کو اپنی رویت سے محروم کرنے کو موقع نہ اٹھیں بیان فرمایا جو حق تعالیٰ کی شان محبوبیت کی عظیم الشان دلیل ہے

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوزُونَ

ہرگز نہیں یہ (کفار) قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔

بعد مرزا کے مجبوی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت پر ولایت کرتا ہے کیونکہ دنیا میں کسی سلطان وقت نے کسی مجرم کو یہ سزا نہیں سنائی کہ ہم تجھے اپنے دیدار سے محروم کرتے ہیں کیونکہ دنیوی بادشاہ حاکم محض ہوتا ہے محبوب نہیں ہوتے۔ ان کے بھرمین تو

صرف سزا سے بچنا چاہتے ہیں ، بادشاہوں کے دیدار کے ترہیں نہیں ہوتے لیکن موقع سزا میں حق تعالیٰ کے اس اعلان سے ثابت ہوا کہ ان کے دیدار سے عہدوی کافروں کے لئے خود ایک مذہب ہوگی اور کفار سخت ضیق اور تکلیف میں ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ اللہ سے دوری اور ان کی ناراضگی دوزخ سے بدتر کر ہے کیونکہ جس سے اللہ تراض ہوتا ہے اسی کو دوزخ میں ڈالے گا اور دوزخ کا حاصل اللہ تعالیٰ سے جداگی ہے اور جو مخلوق رجا ہے وہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے جدا ہو جاتا ہے اور دوزخ میں دوزخیوں کا جو حال ہوگا کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ نہ مرے گا نہ جئے گا ، موت و زندگی کی کلکٹش میں پتا ہوگا اسی طرح ظنکار کی زندگی اللہ تعالیٰ کی دوری کے مذاہب سے دنیا ہی میں ملے ہو جاتی ہے۔

اسی لئے مولانا ردی فرماتے ہیں کہ مٹا کر کے اسے اللہ آپ سے دور ہو جانا دنیا میں اس سے زیادہ کڑوی کوئی اور چیز نہیں۔ پس جو کلمہ کہتا ہے وہ کبھی آپ کا مشرب نہیں ہو سکتا اور آپ کے قرب کی لذت سے کبھی آمنا نہیں ہو سکتا اور آپ کی حفاظت اور آپ کی بندہ کے بغیر ہر طرف الجھن ہی الجھن اور پریشانی ہی پریشانی ہے یعنی اگر آپ کی رحمت کا سایہ نہ ہو تو نفس کارو کے شر سے کوئی بچ نہیں سکتا اور آپ کی جداگی کی تکلیف سے نہایت نہیں پاسکتا۔

رنختہ ماہم رنختہ ما را رنختن
جسم ما مرجانِ مارا چارہ کنن

اگر شاد فتنہ دلایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہمارے
سمان ہمارے بنی سمان پر آگہ تامل رہا ہے یعنی ہمارے کمالات
سمیہ (برے اعمال) ہمارے کمالات حس (نیک اعمال) کو ضائع
کر رہے ہیں مثلاً امر و مہارت و سخاوت کر کے رون میں نور پیدا ہو
اور بعد میں بد نظری کرنی، جھوٹ بول دینا یا حرام مال کھالیا اور اس
نور کو ضائع کر دینا۔ پس ہماری سینات ہمارے حینات کے لئے تیار کنن
ہیں اور ہمارا جسم خود ہماری جان کے لباس تجلیات کو چھین کر اسے
برہنہ کرنا چاہتا ہے یعنی ہماری خواہشات نفس اور اعت و جوارح کے
خبیث اعمال ہماری روح کو اتوار اعمال حس اور جامہ تجلیات الہیہ
سے محروم کرنے والے ہیں۔ پس خواہشات نفسانیہ اور اعمال سمیہ
دوست باطنی کے لئے راہزن اور ڈاکو ہیں۔

دست ما چو پائے ما را می خورد
بے امان تو کسے جاں کے برد

جب ہمارا ہاتھ ہمارے پاؤں کو کھاتے کو تیار ہے تو آپ کی امان
و حفاظت کے بغیر کون اپنے جان کو سلامتی سے لے جاسکتا ہے یعنی

جب ہمارے ہاتھوں کے آرزوئے اور بڑے اعمال ہمیں تیار کر رہے ہیں اور وہ سوک کے رہن ہیں تو بغیر آپ کی مدد و نصرت کے کون اپنی جان کو منزلِ آخرت تک صحیح سلامت لے جاسکتا ہے۔

گر تو طعنہ می زنی بر ہندگاں

مر ترا آں می رسد اے کامراں

مواہرہ می فرماتے ہیں کہ اے خدا اگر آپ اپنے بندوں کو طعنہ دیں کہ تم بڑے نافرمان اور جاہل ہو اور اگر آپ فرمادیں اللہ کاں ظلمو ما جہیز لا انسان برا ظلم جاہل ہے تو اسے مالک آپ کو اس کا حق ہے اور یہ آپ کو زیب و جہ ہے

جواب می زنی زبہ لب علی شکر خدا

اور جیسا کہ مواہرہ منصور الحق ماسر صاحب سلمہ کے دو شعر ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں ۔

دل یہ کہتا ہے کہ ذرا اپنا میں موتی سے سوں

اپنا افسانہ درد اپنے مسیحا سے سنوں

جو بھی ہو شکوہ شکایت سی محبوب سے ہو

اور جواب اس لب شیریں شکر خا سے سنوں

شکوہ شکایت سے مراد افسانہ اشکووا بقی و خرتی الی اللہ کی تعبیر عاشقانہ ہے۔

اور تو ماہ و میر را سونِ خفا

اور تو قدر سرور را سونِ دوستا

وہ مہر ہی نہ مانے تیں کہ سے اللہ اسے پہ پہلہ اور دور سے
 قدرت سے فرمادیں کہ تم پہ نور ہو، یعنی مخلوق نہ، تم پہ نور ہی
 تم ایف ساق نہیں آتی یہ نور نور ہو سے ہو ظاہر لنفسہ مظهر
 لعبود ہو یعنی جو پئی وقت سے ظاہر ہو اور اور وہ کو بھی نہ کرے
 وہ ہو اور تمہارا نور ذاتی نہیں، میر ہی وہی ہوئی بھیبت سے نہیں سے
 تم روشن ہو۔ میں تم تو ظاہر لنفسہ بھی نہیں ہو تا مظهر لعبود
 کیسے ہو سکتے ہو اور غروب کے وقت روزانہ تم کو پہ نور سے
 تمہاری شہادت کا تماشا کائنات کو احاطہ ہوں کہ نہ تم نور، روشن
 رہتے ہو نہ کائنات کو، روشن کرنے کے قابل، ہے ہو اور تمہاری یہ
 ہمیت جی رہتی ہے کہ ادا الشمس شہادت ہو

فإذا برق الصر و حسف القمر و جمع الشمس و القمر

ایک دن میں جنہیں لپیٹوں کا اور بھیجے کے لئے فن مروں کہ
 قیامت اس لئے کہ پہ شمس، قمر کو جمع تھیں کہ اسے چاند اور
 سورج میرے نور قدیم واجب الوجود کے سامنے تمہارا نور حادث و
 فانی کیا بیچتا ہے، تم تو مکمل فنا ہو، استعار ہو، نہیں نور قدیم اور نہیں
 حادث، قاتی، کہیں خالق کہاں مخلوق!

اور اے اللہ اگر قدر کو جس سے حسن پرست اور دنیوی
شعراء قد معشوقان مجازی کو تشبیہ دیتے ہیں آپ فرمادیں کہ اے
سرور کے درختوں! تم میں کئی اور ایسی ہے، تم عیب دار اور بڑھے ہو
یونکہ تمہاری یہ برائی قدر تمہاری ذاتی لغت نہیں یہ — حسن
انہی کی ذاتی عیب ہے۔

ور تو کان و بحر را گوئی فقیر
ور تو چرخ و عرش را گوئی حقیر

اور اے اللہ اگر سونے چاندی کی کانوں کو اور ساحل سمندر میں
چھپے ہوئے موتیوں کے خزانوں کو اور معدنیات کے انہوں ذخیرہوں
کو آپ فرمادیں کہ تم سب سے بے فقیر اور بھٹے ہو اور اگر آپ
ساتوں آسمانوں کو اور عرش عظمہ جیسی عظیم مخلوق کو فرمادیں کہ تم
سب بھٹی فقیر مخلوق ہو تو ۔

آں بہ نسبت باعمال تو رواست
ملک و اقبال و غنایم تو رواست

اپنی مخلوق و ان کمزورت و تمہیرات سے مخاطب کرنا آپ کے
کلمات کے پیش نظر آپ کو نزدیک ہے کیونکہ ملک و سلطنت و اقبال
مندی و غنایم صرف آپ کے لئے خاص ہے، کسی اور کا حصہ نہیں۔

کہ تو پاکی از خطر و زنجبستی
نیستای را موجد و منفیستی

کیونکہ آپ پاک ہیں اندیشہ عیب و نقصان ، قیامت سے کہ
آپ قدوس ہیں یعنی وہ ذات جس کا ماضی عیب سے پاک ہو اور
آپ سلام بھی ہیں یعنی وہ ذات جس کے مستقبل میں اندیشہ عیب
نہ ہو۔ تو چونکہ آپ عیب و نقص اور فنا و روائ سے پاک ہیں پس
آپ معدوم چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں ، عدم کو وجود بخشتے ہیں اور
معدوم کو موجود کر کے پھر اس پر عدم و فنا طاری کرویتے ہیں لہذا
آپ موجد بھی ہیں اور منفی بھی ہیں یعنی معدوم کو موجود کرنے
والے اور موجود کو پھر فنا کرنے والے ہیں اور خدا کے قیامت کے
دن پھر ان کو پیدا کرنے والے ہیں سبحان اللہ و تعالیٰ عبد اکبر

آپ کی شان سے نبی کو
کس طرح لائے اختر ہیں میں

ما ہمہ نفس و نفسی می ز نیم
گر نخواستی ما ہمہ اہریمیم

ارشاد خدا دایا گئے سولہ روی فرماتے ہیں کہ :

وقت ہم نفسی نفسی کرتے رہتے ہیں یعنی نفس سے تقاضے ہر وقت ہمیں کنواریں پر اُستاد رہتے ہیں۔ ہاں یہ خدا اور آپ کا فضل و رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمارے تقاضوں سے مغلوب ہو کر نہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کل شیطان میں جائیں۔

زبان زبیر یحییٰ رہید ستیم ما

کہ خریدی جان مارا از علی

مداہم دی فرماتے ہیں کہ ہم شیطان کے کید اور مکاریوں سے اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ اسے خدا آپ نے ہماری جان کو اس اندھے نفس کے ہاتھوں سے خرید لیا ہے اور اپنے سایہ رحمت میں لئے رکھا ہے ورنہ اس اندھے و انجھی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی۔ اور یہ اندھ نفس اگر خود ظلمت پسند اور لادرو بالکسواء ہے پھر اس کی عصائی اور رہبری اگر شیطان کرتا تو نہ جانے اس چار غلامت اور قہر نہ لست میں چلا کر آجوتا۔ ہذا ہے اللہ ہمیں اس نفس کے حوالہ نہ فرمائیے۔ اس لئے ہم آپ سے کہی امانتیں ہیں جو ہر عالم میں نہ طبع دہم کے ایسا سمجھائے کہ

یا حی یا قیوم برحمتک استعین اھلح لی

شائی کلہ ولا یکنی الی نفسی طرفة عین

اے اللہ اے زندہ حقیقی اور اپنے بندوں کو سنبھالتے والے !

میری بات کی اصلاح فرما دیجئے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ مجھے میرے نفس کے پیر نہ ہونے دیں ورنہ جو نفس نے پیدا ہو یا اس کا شیطان کے قبضہ میں آتا یا مشغول ہے کیونکہ نفس تو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور آپ کے نبی صادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ

ان اعداء عدوئک فی جنبتک

ترجمہ: اس سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے۔ پس اے اللہ چلک جھپٹے جو کوئی پیس لحد کو بھی مجھ تو میرے نفس سے حوالے نہ فرمائے کیونکہ یہ اللہ بڑا دشمن ہے کہ اس نے مجھ میں وار کرتا ہے اور وہی کو قاتل اور مومن کو قتل فرماتا ہے۔

اللّٰهُمَّ الْهَمِّنِيْ وَاضِدِيْ وَاعْدُوِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

اے اللہ مجھ کو رتھ، ہدایت الہام کرتے دے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچاتے دے۔

تو عصا کش ہر کرا کہ زندگی مست

بے عصا دے عصا کش کور چست

اگر شاد دل رہا کجاں سواہ فرماتے ہیں کہ ہر دو ہدایت الہامی سے شرف ہیں، ہر اہل صلاح، اہل تقویٰ ہیں وہ بھی

ہم دولت جب آپ کی عصائی یعنی رہی ہو، ہدایت و اہمات رہد
کے محتاج ہیں تو وہ کور باطن جن کو آپ کی عصائی ہدایت و
رہنمائی نصیب نہ ہو کہ تہ خود ہدایت کے راستہ پر ہیں، نہ ہدایت کی
توفیقات و نصرت کی نہ بھی نصیب ہے اور آپ ان سے عصائی
نہیں، سو اس طرح رام ہدایت اور وہ مستقیم راستے ہیں۔ ان کی
مثال اس اندھے کی ہے جو رات سے بھی بے نور ہے اور جس کی
لاٹھی پکڑ کر کوئی راہ پر چلائے، وہ بھی نہیں۔

غیر تو ہرچہ خوش است و ناخوش ست
آوی سوز ست و عین آتش ست

ارشادِ قدس: ایسا کلمہ ملا تا روئی اللہ تعالیٰ سے عرض
کرت ہیں کہ اے اللہ آپ کے سوا جتنی چیزیں بھی ہیں چاہے وہ
ہمارے دل کو کتنی ہی محبوب ہوں یا اس کے بغیر کتنی ہی نا پسندیدہ
اور مکروہ ہوں لیکن اگر آپ ان سے خوش نہیں ہیں تو اے اللہ ہمارا
ذوق بھی یہ ہے کہ ۔

جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے
جادل تھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں اوسہ ہم

اسی کو ملا تا ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من

جاں فدائے یار و دل رنجان من

اے اللہ جس چیز سے آپ ناخوش ہیں ہم بھی اس سے ناخوش ہیں اور اس سے ناخوش ہو کر خوش ہیں چاہے ہمارے دل کو وہ کتنی ہی خوشوار ہو لیکن آپ کی خوشی پر ہم اپنی خوشی کو خوشی خوشی فدا کرنے پر خوش ہیں کیونکہ اپنی مرضی سے زیادہ آپ کی مرضی ہمیں عزیز ہے لہذا ہماری جان بھی آپ پر فدا اور ہمارا دل بھی جیسا کہ ﷻ مولانا منصور الحق صاحب ہاتھر سنگھ کا شعر ہے ۔

عظیم جرم ہے قانونِ عشق میں ہاتھ

کسی کی ان سے بغیر ان کے آرزو کرنا

کیونکہ جو آپ کے عاشق ہیں اگر آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ان کے دل میں کبھی کوئی خوشی آجاتی ہے تو وہ غم سے روٹنے لگتے ہیں کہ آؤ میں نے اپنے مالک کو تراضی کر دیا اور آپ کو راضی کرنے کے لئے جب اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں تو دل کو ٹھکنے کر کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دل تو ٹھکنے ہوا لیکن ہمارا مالک تو خوش ہو گیا۔ اسی کو میں نے اس قطعہ میں بیان کیا ہے ۔

رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے

فنی لبوں پہ ہے کو دل پہ زخم کھاتے ہیں

محبہ جامع اور خود میں ترس جاتے
خوشی میں روکتے ہیں اور غم میں منتکراتے ہیں

اور مزید صاحب سید کا شعر بھی اس مضمون پر نہایت عمدہ ہے کہ
اے دنیا اور اے اہل اللہ کے غم اور خوشیوں میں زمین و آسمان کا فرق
ہے۔ اہل دنیا تو گناہوں کی بدلتی آواز خوشی ہوتے ہیں اور غم
باتحہ سے نکل جانے سے فکرتیں ہو جاتے ہیں اور اہل اللہ کے دل
میں اگر کبھی گناہ کی ایک ذرہ خوشی داخل ہو جائے تو ان پر غم کا پہاڑ
نوٹ پڑتا ہے اور ساری کائنات یاد جو اپنی وسعت کے ان پر آگ
ہو جاتی ہے جیسا کہ ہمارے یہ صاحب کا شعر ہے ۔

شب صحرا میں سنا
سوت ہو جیسے زندگی پہ صیغہ
بہ صدور گناہ سے دل کی
تک ہوئے گئے فضاے بیضا

اور یہی طرح گناہ سے بچنے میں ان کے دل کو جو غم ہوتا ہے اس
غم کا وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے اہل اللہ اور اہل دنیا کے غم
اور خوشیوں میں جس کو صاحب صاحب نے بہت عمدہ بیان کیا ہے ۔

غم اور ہرج کے ہیں عرب اور طرح کے
وہابی کے جینے کے ہیں ذہب اور طرح کے

تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں بھی خواہ ہمارے دس و انہی نکلی
ہوں یا بری، ہمارے دل میں محبوب ہوں یہ مرد و عورتیں اب اللہ امر
آپ ان سے راضی نہیں ہیں، تو وہ انسانیت سوز ہیں، ناہم و باطن
کی بناء کارنی میں، بالکل آپ ہیں، اور انسانیت کے شرف و کرامت
کو جو مرنے والے ہیں کیونکہ بے اللہ جس سے آپ خوش
نہیں ہیں، سو اور اتنے سے بدتر ہے۔ آپ کو چھوڑ کر اور غم کا
بہتر کوئی چین سے نہیں جی سکتا، نہ مر کے چین پاسکتا ہے یہ نہ
دہری جانوں کا مرکز و محور اور سہارا صرف آپ ہیں۔

چھوڑ کر تجھ کو غیر کو چاہوں
مرے اللہ یہ پستی میری
غیر کو چھوڑ کر تجھے چاہوں
رشتہ جبریل یہ ہستی میری

ہر کر آتشِ پناہ و پشتِ شد
ہم مجوسی گشت و ہم زردشت شد

از شادِ خضر دایا گلہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس
کے لئے آتش کی پناہ، نھکان اور سہارا ہو جائے یعنی جو خواہشت
نفسانیہ کو اپنی جان کا سہارا بنا رہا ہے یہ گویا شہوت کی آگ کی پوجا

بھی کر رہا ہے اور ٹکھا بھی رہا ہے، یہ ضال بھی ہے اور مضل بھی ہے، گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے، اس کی مصیبت نازمہ بھی ہے اور مستعد یہ بھی، یہ پائی ہو رہا ہے گناہوں کا لہذا سب کے گناہوں کا بار اس کی گردن پر ہو گا۔

كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ
اِنَّ فَضْلَ اللَّهِ غَيِّمٌ هَاطِلٌ

ارشادِ شریف: ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہو، باطل ہے۔ جس کا مقصود اللہ نہیں اور جو مقصود حق کا ذریعہ بھی نہیں وہ باطل، نیاز اور تقاضی ہے اور حق تعالیٰ کا فضل ہی سوسلا و چار برسے والا امر ہے۔ پس اسے باطل اور فانی چیزوں سے دل لگانے والا اس حماقت سے باز آجائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے اجر کے نیچے آجائے۔

اے خدائے پاک بے انتہا و یار
دستگیر و جرم مارا در گذار

ارشادِ شریف: ایسا کہ نیاز کے معنی ہیں شریک۔ مولانا رومی بارگاہِ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، آپ لا شریک لک ہیں اور ہمارے مولیٰ ہیں نہیں

ہماری دشمنی فرمائی اور ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر
ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔

یاد رہے ہمارا نفع ہائے رقیق
کہ ترارحم آورد آں اے زلف

مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے دل
جس لہذا آپ ایسے درد انگیز، دل مداف و رقت آمیز مضمین و
ہمارے دل میں ڈالنے کہ جو آپ کی رحمت کو جوش میں لائیں،
آپ کی رحمت کو احسان و فضل واجب کرنے والے ہوں۔ سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مُرَیِّبَاتٍ وَخَمْسَتِكَ وَ
عِزِّکَ مَغْبِرَتِکَ وَالْمَغْبِرَةُ مِنْ کُلِّ سِرٍّ
وَالْاَمَانَةُ مِنْ کُلِّ اَلَمٍ لَا تَذِیْعُ لِیْ ذَنْبًا
اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هِمًّا اِلَّا قَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً
جِیْ لَکَ دُخًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو
تیری رحمت کو واجب کر دیں اور تیری مغفرت کو میرے لئے
ضروری کر دیں اور سوال کرتا ہوں ہر چھوٹی بات میں اپنے حصہ کا اور
ہر گناہ سے حفاظت کہ اے اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ تیرا جس کو تو

بخش نہ دے اور کوئی غم نہ رہے۔ جس کو تو دور نہ کرے۔
اور کوئی مہارت جس میں ہی رضا شامل ہو چاری کے بغیر نہ ہو۔
اے ارجمند، جیتو۔

ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو

ایکمی از تو مہارت ہم ز تو

اے اللہ ہمارا دعا مانگنا بھی آپ کے کرم سے ہے اور آپ کا
قبول کرنا بھی آپ کی عنایت سے ہے، اذغویٰ کا قصہ بھی آپ
کے کرم سے ہے اور انسجٹ لکھ بھی آپ کا کرم و انعام ہے
جس کا ہم کو کوئی استحقاق نہیں اور امن و سکون بھی آپ ہی دیتے
ہیں اور خوف و ہیبت بھی آپ کی طرف سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ
ایمان میں الخوف والرجاء ہے۔ پس یہ سکون و اطمینان اور خوف و
ہیبت دونوں مطلوب ہیں لہذا اے اللہ یہ بھی آپ کا انعام و عظیم
ہے۔

غمر خطا کتفیم اصلاحش تو کن

مصلحتی تو اے تو سلطانِ سخن

اگر دے کے آداب و تعبیرات و عنوانات میں ہم سے خطا اور
کوئی کوتاہی ہو اور ہماری کوئی تعبیر و عنوان آپ کو پسند نہ آیا ہو تو

آپ تہ سلاحت سخن میں ، کلام سکے بادشاہ ہیں ، اپنی رحمت سے ہماری
سلاحت فرما دیجئے اور ہمارے دل میں وہ عنوان و تعبیر اعلیٰ و بڑی جو
آپ کو پسند ہو۔

کیسے داری کہ تبدیلیں کنی
گرچہ جوئے خوں بود نیلش کنی

اے اللہ آپ کی رحمت عجیب کیسا ہے جو ہمارے برے اخلاق
و اعمال اور عیبتات ، رذائل کے دریائے خوں کو حسانت ، فضائل کے
دریائے نیل سے تبدیل کر سکتی ہے یعنی آپ ہمارے اخلاق رذیلہ کو
اخلاق حمیدہ سے تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ کیسا اس کو کہتے ہیں جو
قلب مابیت کردے اور بیان قدرت کا مستضعظ طور قدرت کی
درخوش مت ہے یعنی مولانا کے اس بیان میں یہ مضمون دعا پوشیدہ ہے
کہ اے اللہ آپ میں ہمیں تبدیل کرنے کا ارادہ فرمائیں پھر آپ
کے ارادہ پر مراد کا تلفیح محال ہے اور قریب لازم ہے لہذا پھر
ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔
آپ کے ارادہ سے بعد یہ قلب مابیت لازم ہے جیسا کہ مولانا نے
ایک اور مقام پر فرمایا ۔

کیست ابدال سنگ او مبدل شود
خمرش از تبدیل یزدال خل شود

مولانا فرماتے ہیں کہ اہل کون ہے؟ جس کے اخلاق رذیلہ
 اخلاق حمیدہ سے بدلی جائیں جیسے دغوی شراب میں اُتر تھوڑا سا
 سرکہ ڈال دیا جائے تو پوری شراب سرکہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح
 اہل کون ہے جس کے روائے و بیانات کی شراب اللہ تعالیٰ کی رحمت
 سے حسنت و فضائل سے تبدیل ہو جائے اور جب شراب سرکہ بن
 گئی تو پھر اس کو شراب کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح جب کوئی منہکار
 اللہ والا ہو گیا تو اب یہ کہنا جائز نہیں کہ پہلے یہ ایسے ویسے تھے ۔

طعنہ نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ
 تب اور طرح تھے جیسا اب اور طرح کے

• • •

ایں چنینیں میناگری با کار تست
 ایں چنینیں اکسیر باز اسرار تست

یہی ایسی میناگری و سنائی اسے خدا آپ ہی کا کام ہے کہ مٹی
 سے کیسے کیسے خوبصورت نقش و نگار آپ پیدا فرماتے ہیں اور نعل
 کے ناپاک پانی پر صورت کھڑی فرما کر مردہ مٹی کو آپ حسین انسانی
 وجود بخشتے ہیں اور گنے سے شکر اور کھڑکی کی شاخوں سے پھل پیدا
 فرماتے ہیں۔

دبد انطفہ را صورتے پوں پری
کہ کردہ ست بر آب صورت گری
شکر از نے میوہ از چوب آوری
از متی مردہ ست خوب آوری

اور اخلاقِ رفیہ کے دریائے خون کو اخلاقِ حمیدہ کے دریائے نل
سے تبدیل فرماتے ہیں اور تمام ظاہری و باطنی امراضِ لاوہ کی اکسیر
آپ کے قبضہ قدرت میں ہے ۔

گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید
فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید
سینکڑوں کو تو کرے گا جنتی
ایک یہ ناائل بھی ان میں کسی

در سر مناجات رندی

۱۰ رب الرب سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری ہر بات کو
میرے دل سے نکلنے سے روک دے۔

یارب ایسا بخشش نہ حد کار ماست
لطف تو لطف خفی را خود سزااست

اگر شاد شاد لایا کرے مولا کا رومی ہر گاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ کی بخششیں اور عنایات و احسان ہمارے امور و مہدات کا ثمرہ و معاونہ و جزا نہیں ہو سکتے یعنی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا نماز روزہ حج و عمرہ اور نواکھل و تلاوت سبب ہے آپ کے احسانات کا کیونکہ ہمارے ہر عمل میں فیہ نظر ہے اور عی و عدم اقصا و شہرت و باہ و غیہ و نفس کی سمیہ شوں کا احتمال ہے۔ ہمارا کوئی عمل آپ کی عظمت کے لائق نہیں ہے کیونکہ آپ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہمارے اعمال محدود ہیں اور محدود و ناقص غیر محدود کا حق اور سزا ہی نہیں ملتا۔ یہی حقوق عظمت غیر محدود کا ہوا سزا محال ہے کیونکہ اس سے غیر محدود کا محدود ہونا لازم آتا ہے کہ محدود ہی محدود کا حاطہ نہ ملتا ہے۔ یہی جب عظمت الہیہ غیر محدود ہے اور ہم محدود ہیں۔ ہمارے اعمال

میں ہیں لہذا دوسرے حق عظمت الہیہ کے لئے ہمارے اعمال کا ناکافی اور ناقابل ہونا عقلاً ثابت ہو گیا لہذا مودارہ می کی نظر کہاں تک پہنچ گئی کہ فرمایا اے ہمارے رب آپ کی یہ بخششیں اور مہربانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ و ثمرہ و پھل نہیں ہیں یعنی آپ کی عنایات اور نازوں رحمت کا سبب ہماری عبادات نہیں ہیں۔ پھر کیا سبب ہے ؟ فرماتے ہیں ۔

لطف تو لطف حقى را خود براست

آپ کی عنایات ظاہرہ آپ کی عنایات مخفیہ کے مظاہر ہیں یعنی آپ کے جو الخاف و کرم ہمارے اوپر ظاہر ہیں بصورت توفیقات احوال صافی ، التزام طاعات ، اجتناب عن المعاصی اور صحت و عافیت وغیرہ اس تمام رزق ظاہری و باطنی کے پیچھے آپ کا لطف پوشیدہ ہے ، ان عنایات ظاہرہ کا سبب آپ کا لطف مخفی ہے ، آپ کی ظاہری مہربانی کا سبب آپ کی پناہاں مہربانی ہے ، ہمارے اعمال نہیں ہیں ۔ میرا شعر ہے ۔

مری بے تابی دل میں انہیں کا جذب پناہاں ہے
مرا تالہ نہیں کے لطف کا ممنون احساں ہے

آپ کی یاد میں ہماری بے تابی و انگہاری آپ کے جذب کرم ہی کی ممنون احساں ہے۔ غرض آپ کے جو الخاف و عنایات ہم پر ظاہر

ہوتے ہیں وہ آپ کی مخفی عنایات کا نفس اور پر تو ہیں جیسے ہم لوگ کسی پر کوئی احسان اور شفقت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دل میں محبت کا ایک پوشیدہ احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ شفقت کسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، پہلے قلب میں محبت آتی ہے پھر اس کا ظہور کامب سے ہوتا ہے۔ تو جب مخلوق کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ہمارا لطف ظاہر ہمارے لطف باطن کا نتیجہ ہوتا ہے تو اسے اللہ آپ کی جو ظاہری مہربانیاں اور انعامات ہم پر ہیں وہ آپ کے لطف مخفی اور پوشیدہ کرم کے عکاس کیوں نہ ہوں گے۔ پہلے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جو مخلوق سے مخفی ہوتا ہے پھر ان کے انعامات و عنایات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب ہمارے اعمال و عبادات اس لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کی عظمیٰ غیر محدود کا حق ہمارے ناقص و محدود اعمال سے ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کی عطا کے لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے فداں مجاہدے کی وجہ سے ملی ہے یا ہم نے اسے سزا دی۔ بڑے لوگوں کی صحبت اٹھاتی ہے یا ہم نے اتنی محنتیں کی ہیں جب ہمیں یہ سب ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اپنے اعمال کی طرف منسوب کرنا ناشکری ہے جیسا کہ حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ میں فرمایا کہ ان بعض المختبرین من الصوفیاء و السالکین یسمیون کمالاتہم الی مجاہدۃ اللہ علیہم فہذا عین الکفر ان بعض ہذا ان صوفی اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ

ہم نے اتنے دن شیخ کے ساتھ گزارے یا اتنے دن ہم نے محنت کی اس وجہ سے ہمیں یہ انعام ملا، تکمیل الامت فرماتے ہیں کہ یہ تین نگرانِ محنت ہے، میں ناشکری ہے۔ لہذا یوں مت کہو بلکہ یہی کہو کہ اے اللہ ہمارے بچدات اس قابل نہیں تھے کہ آپ اس کے نتیجے کے طور پر ہمیں یہ انعامات عطا فرماتے بلکہ آپ کی عطا کا سبب صرف آپ کی عطا ہے، آپ کی رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے، آپ کے کرم کا سبب صرف آپ کا کرم ہے، بہراں عمل نہیں ہے۔

نبی اسرائیل کے ایک شخص نے دو سو برس عبادت کی تھی اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے تمہاری مغفرت ہوئی تو اس عابد نے کہا کہ نہیں ہم نے تو دو سو سال عبادت کی ہے۔ عبادت سے ہم کو بخشش ملے گی، کیا ہماری دو سو برس کی عبادت ضائع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے قریب سے گزاریں گے جس سے اس کو شدید پیان ملے جائے گی۔ آگ کی لپٹ اور گرمی سے اس کی زبان باہر سچنے کی تو وہ فرشتہ سے کہے گا کہ پانی پلا دو۔ فرشتہ اس کو ایک پیالہ پانی پیش کرے گا اور کہے گا کہ پہلے اس کی قیمت لیا کرو۔ پوچھتے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے تو جواب ملے گا اپنی دو سو برس کی عبادت دے دو تو ایک پیالہ پانی ملے گا۔ وہ ایک پیالے پانی کے عوض دو سو برس کی عبادت دے دے گا۔ اس کے

بعد اس کو پھر پیاس لگے کی تو وہ پھر پانی مانگے گا۔ فرشتہ ہے گا کہ
اب اپنی عبادت لاکھ تو پانی سے گا۔ تمہاری ادھر برس کی عبادت پیاس
میں ایک پیا۔ پانی کے برابر نہیں۔ بتا کر نے دنیا میں کتنا پانی پیا ہے
اللہ کا۔ لہذا یہ کہنا ناخوش ہے کہ ہم عبادت سے بچنے پانی کے ہم
اللہ کی رحمت سے بچنے جائیں گے کیونکہ ہماری مجموعی عبادت بھی
اللہ تعالیٰ کی ایک لاکھ نعمت کا سبب ، معاوضہ اور بدلہ نہیں
ہو سکتی۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجاہدات کی توفیق دے اور ان
کو قبول فرمائے اور اس سے صلاحیت پیدا کر دے ، مجاہدات سے
صلاحیت پیدا ہوتی ہے اخذ نور کی ، لیکن یہ سب اسباب ہیں جیسے
زمین پر محنت کی ، ملی جوتا ، کنکر پتھر ہٹائے تو تلہ پیدا ہو گیا۔ ایسے
ہی دل کی زمین پر محنت کی ، اخلاق رذیلہ کے کنکر پتھر نکالے ،
ہر ایموں سے توبہ کی ، گناہوں کے تقاضوں کو برداشت کیا اور ان پر
عمل نہیں کیا تو اس فہم سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے جذب تجلیات
الہیہ کی ، لیکن اس کو سبب محنت کہو جس یہ کہو کہ یہ توفیق مجاہدہ بھی
انہیں کے کرم سے ہے ، اگر خدا توفیق نہ دے تو ہم گناہوں کے
تقاضوں سے مشغوب ہو کر مرنے کو لیتے لیکن گناہوں کے تقاضوں کے
باوجود گناہوں سے بچنے کی اللہ نے جو ہم کو بہت و توفیق عطا فرمائی
یہ بھی ہمارا کمال نہیں ، اللہ کا کرم ہے لہذا ابتداء تا انتہا اللہ کی عطا
ہی عطا ہے ۔

مری طلب بھی انہیں کے نرم کا صدق ہے
قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

اسی کو مولانا رامی فرماتے ہیں کہ اے اگے سے رب آپ کے
احسانت و الطاف ظاہر و کاسبب آپ کا لطف پہنچا ہے ، ہمارے
اعمال آپ کے لطف فرائد کے لائق نہیں بلکہ آپ کا لطف غنی
ہی ان الطاف ظاہر و کاسبب ہے یعنی آپ کا پوشیدہ کرم ہی سبب
ہے ان تمام احسانات کا جو ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں۔

دیکھو جیسے ایک پوشیدہ کرم اللہ نے مولانا حافظ دہلوی اور ان کے
رفقاء پر کیا جو ری یونین سے آئے ہیں۔ کہاں ری یونین اور
کہاں کراچی۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مشنری کا درس ہو جائے۔
اور درس مشنری شروع ہو گیا۔ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ طلب دیتے
ہیں اور اس طلب کی برکت سے دین کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن
یہ طلب بھی اللہ کے غنی کرم ہی کا صدق ہوتی ہے۔ دوشہ چاہیں تو
طلب ہی نہ پیدا ہو۔ پس کام وہ جاتے ہیں ، ہم سمجھتا ہوں کہ۔

دست گیر از دست ما مارا بخیر

پردہ را بردار و پردہ ما بدر

اگر دشمنانِ حق اپنا کدو دست گیر معنی ہاتھ پکڑنے والا ،

مدد کرنے والا ، خریدن معنی خریدنا ، بخر اس کا امر ہے یعنی خرید
 بیچنے۔ بردار ہمارا تھا ، ضرورت شعری کی وجہ سے نہ لکھا گیا جس
 سے معنی ہیں قائم رکھئے۔

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اسے دشمن
 اسے مدد کرنے والے میرے ہاتھ سے مجھ کو خرید بیچنے یعنی ہمارا ہاتھ
 پکڑ بیچے اور ہمارے ہاتھ کی جو طاقتیں گناہوں میں موٹ ہو رہی ہیں
 تو گویا ہم اپنے ہاتھوں گناہوں کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں لہذا
 آپ ہمارے ہاتھوں سے ہم کو خرید بیچے اور گناہوں سے ہم کو بچر
 لیجئے۔ بہت عبرت اور خوف کا مقام ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں اللہ
 کے غضب اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے اور گناہوں کی سندگی سے
 اس کا ظاہر بھی ہپاک ہو جاتا ہے اور باطن بھی ہپاک اور ستیاہس
 ہو جاتا ہے ، قلب و ظاہر دونوں گناہوں سے برباد ہو جاتے ہیں ،
 سکون بھی چھن جاتا ہے۔ کیا بتاویں گناہ کی زندگی اس قدر کج ہوئی
 ہے۔ تو مولانا رومی نے فرمایا کہ اسے دشمن ، اسے مدد کرنے والے
 ہم تو ہمارے ہاتھوں کے حوالہ نہ کیجئے اور ہمارے ہاتھوں سے ہم کو
 خرید کر یعنی اپنی مدد خاص ہمارے شامل حار فرما کر گناہوں سے ہم
 کو نجات دلا دیجئے۔ مگر آپ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالہ کر دیا
 تو ہم ایسے تالاف ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کھینچی مار
 نہیں گے لہذا آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہ کرنے

وجہ کیونکہ ہمارے ہاتھ تو گندہ کی میں جاتا ہے، گندہ سے گندہ کا مٹوں
کی طرف بڑھتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی اماں سے کہہ اے کہ اے
اماں میں ملاؤں ہوں، میری تو فطرت ہی خراب ہے، میرے اندر
بھٹے نہ۔ کی بھی تمیز نہیں۔ پس اگر میں پیشاب پاؤں میں ہاتھ
ڈالوں تو قبل اس کے کہ دو گندہ کی میں طوٹ ہو اس وقت آپ میرے
ہاتھ پکڑ لیا کیجئے۔ تو اے خدا اس وقت ماں اس کی کیسی حفاظت
کرتے تھی۔ اے اللہ آپ تو ماؤں کی محبت اور مامتا کے خالق ہیں۔
ماؤں را مہر من آموختم

ماؤں کو محبت کرنا تو آپ ہی نے سکھایا ہے لہذا ہم آپ سے فریاد
کرتے ہیں اللہم وافیہ کوافیہ الولید (اللہ عی) کہ آپ ہماری ایسی
حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی کرتی ہے کیونکہ اے خدا
مومن کے لئے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل ترین کام نہیں
کہ وہ آپ کی نافرمانی کرے اپنے قلب اور قالب کو لاپاک کرے
اور آپ سے دور ہو جائے لہذا اے اللہ ہمیں مامتا نفس کے حوالہ
نہ کیجئے اور اپنی خاص مدد شامی حال کر کے نفس کے ہاتھوں سے
ہمیں چھڑا لیجئے۔

پردہ را بردار و پردہ را بردار

ہمارے اندر گناہوں کے جو نقابے اور گناہوں کا جو غیث ذوق ہے

اس پر اپنی رحمت اور ستاری کے پردے کو چھڑ رکھئے ، اس پردہ کو
 اٹھتے نہ دیجئے ، اپنی ستاری اور پردہ پوشی کا پردہ نہ پھڑیئے یعنی
 ہمارے سیوں کو ظاہر نہ کیجئے ورنہ ہم ذلیل و رذیل ہو جائیں گے
 کیونکہ اے اللہ مٹا ہوں پر مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ جس سے
 انتقام لیتے ہیں تو اس کا پردہ ستاریت پھاڑ دیا جاتا ہے ، وہ سرسہ
 جام میں رسوا ہو جاتا ہے لہذا ۔

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن
 گر بدم من سر من پیدا مکن

۔ اللہ اپنے اس بندہ کو رسوا نہ کیجئے۔ اگرچہ میں انتہائی کمالات
 ہوں لیکن میری کمالاتوں اور میرے سیوں کو اپنے بندوں پر ظاہر
 نہ کیجئے۔

باز خرمارا ازیں نفس پلید
 کار دش تا استخوان ما رسید

اور شان و شوہا پیا کشت مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں
 عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میں اتنا تالاف ہوں کہ میں نے خود کو
 نفس کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے اور میں نفس کا غلام بن چکا ہوں
 لیکن اے خدا آپ ارحم الراحمین ہیں اس ناپاک نفس سے مجھے دوبارہ

خرید لیجئے۔ یوں؟ اس لئے کہ یہ بھلاہ نفس بدست تو کثرت سے کھا گیا
۔ بدی روئی تھی تو آپ اس کی چھری ہڈی تک پہنچی۔ یوں سے۔ اور
بہنی بھی کھا جائے گا تو پھر میں کیا رہوں گا۔ مگر یہ ہے کہ نفس
کی بدی بدی خواہشات نے ہمارے دین کو تباہ کر دیا ہے لہذا اسے اس
میری مدد فرمائیے اور نفس کے چنگل سے مجھے رہائی دے دے۔

از چو ، بیچارہ گاہیں بند سخت
کہ کشاید جز تو اے سلطان بخت

نفس کے اس سخت قید و بند سے ہم جیسے عاجزوں کو موائے
آپ کے کون رہائی دلا سکتا ہے۔ ہم تو نفس کی غلت بندشوں اور
نہ سے نہ سے تقاضوں میں گم ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے نفس
نے ہمیں باندھ رکھا ہے لہذا ہم بے چاروں ، عاجزوں کو نفس کی
سخت بندشوں سے آزادی عنایت کرنا صرف آپ کی رحمت کا کام
ہے۔ نہیں اسے ہماری قسمتوں کے پادشاہ نفس کے نہ سے تقاضوں کی
، سیوں سے نہیں موائے آپ سے کون نکھول سکتا ہے۔ آپ ہمارے
نصیبوں کے سلطان ہیں۔ اگر ایک بدعاش ، مجرم ، کہنے اور فحش و
خوار پر آپ اپنی ایک نگاہ ڈال دیں تو اسی وقت اس کا نصیب
جاگ اٹھے گا اور اس کا کام بن جائے گا اور اسی لمحہ وہ نفس کے قید و
بند سے رہائی پا جائے گا۔ جو دل جو گناہوں کے شدید میلان میں جتا

تھا آپ کی نگاہ کرم کے بعد اس کو گناہوں کا وہ شدید میدان نہیں ہوتا جتنا عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ بس ہلکا سا ایک طبعی میدان ہوگا لیکن اے اللہ آپ کی مہربانی سے اس کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے کرم سے حسن مجذبی کی خفایت دور فانی اجسام کے اندر کی گندگی اس کو نظر آجاتی ہے جس سے فانی جسموں سے ایک نفرت طبعیہ اے اللہ آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ انسان عقل کے بل بوتے پر کب تک گڑے گا، عقلی استدلال کے پاؤں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اس لئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے طبعی کرہت نصیب فرما دیجئے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ ورنہ حسن فانی کی طبع سازی کا فریب نہ رہے نہ تقاضوں کو، وہ شدید سرد ہوتا ہے مگر جس پر اے خدا آپ فضل فرمادیں تو اس کو نظر آجاتا ہے کہ ان فانی جسموں کی چمک دمک ظاہری ہے، اندر کو بھرا ہوا ہے جیسے کوئی پاختہ پر سونے اور چاندی کا ورق لگا دے۔ جو ورق کی چمک دمک سے دھوکہ کھائے گا وہ پاختہ ہی پائے گا لہذا اے عکس ہالوں اور گالوں سے اور رانوں سے دھوکہ نہ کھا ورنہ پیشاب پاختانہ کی گندگی تک پہنچنا پڑے گا اور یہ تو جسمانی اور حسی بے عزتی ہوتی لیکن اے اللہ آپ نے ستاری نہ فرمائی تو ہم مخلوق میں بھی ذلیل ہو جائیں گے کیونکہ ستارہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جب تک ہم چاہیں اپنے عیب کو چھپائیں بلکہ پردہ ستارہ اے اللہ

آپ کے اختیار میں ہے، جب چاہیں جلا دیں اور ساری دنیا ہماری
 رسوائی کا تماشہ دیکھ لے۔ اسی لئے مولانا روئی دعا فرماتے ہیں کہ
 نفس کی چاور اور مکاریوں اور اس کے بُرے بُرے تقاضوں کی قید
 سے اے اللہ آپ کے سوا کون نجات دلا سکتا ہے کیونکہ تعظیم
 بصارت سے گناہ حسین اور نیکیوں پر قی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ حدیث
 پاکہ کی دعا ہے اللّٰهُمَّ اِنَّا الْحَقُّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا قِبَاعَهُ اے اللہ حق کو
 حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ وَاِنَّا الْبَاطِلُ بَاطِلًا
 وَاَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب اور پرہیز
 کی توفیق کا رزق دے وہ یعنی رزق اتباعِ خیرات و حسنات نصیب
 فرما اور رزق اجتناب عن الہطل بھی نصیب فرما۔ اپنی رضا کے
 اعمل نصیب فرما اور ناراضگی کے اعمل سے حفاظت نصیب فرما۔

ایں چھ قفل گراں را اے وودو
 کہ تو اندرز کہ فضل تو کشود

اگر شاہِ قسرا پناہ کو مولانا روئی فرماتے ہیں کہ ہمارے
 نفس نے گناہوں کے لہر بڑی بڑی خواہشات کے ایسے بھاری تالے
 لٹکائے ہوئے ہیں کہ اب محبت کرنے والے اللہ ہم آپ کا راستہ پہنچنا
 چاہتے ہیں، اللہ والا بننا چاہتے ہیں لیکن خواہشات کے یہ ہمنے ہمیں
 آگے نہیں بڑھنے دیتے لہذا سوائے آپ کے فضل کے کون

تالوں کو کھول سکتا ہے اللھم! فتح افعال فلونینا بدکرتک اے اللہ
 ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اپنے دکر سے۔ اے اللہ جب
 آپ کا فضل اپنی یاد اور ذکر کی توفیق دے گا جب ہی خواہشات
 نفسانیہ کے دل پر ٹپ ہوئے یہ تالے کھیں گے ورنہ نفس سے من
 بھاری تالوں کا کھنا مشکل ہے یعنی ان گناہ سے تقاضوں اور گناہوں
 سے نجات ملنا مشکل ہے جو اللہ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ اور
 حجاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی احمق نے پوچھا کہ اللہ
 تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو بذریعہ وحی جواب ملا ہوا کہ دع نفسک و تعالیٰ نفس
 کی جواس خواہشوں کو چھوڑ دے اور میرے پاس چلا آئے پس یہی نفس
 اللہ کی راہ کا حجاب ہے ورنہ اللہ کا راستہ بالکل آسان اور صاف ہے۔
 جب تک خواہشات نفسانیہ سے نجات نہیں ملے گی اللہ کے راستہ
 کے تالے نہیں کھل سکتے۔ مورتا قرأت ہے۔

تا ہوا تازہ ست ایماں تازہ نیست
 کہیں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست

جب تک خواہشات نفسانیہ تازہ اور بری بھری ہیں جب تک
 ایمان سرسبز و تازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خواہشات ہی بارگاہ حق کے
 دروازہ کا تالہ ہیں۔ جب یہ تالہ کھلو گئے تب ہی بارگاہ حق میں

دستی ہو سکتی ہے اور کمون جوانی ان ہی چیزوں میں مشغول ہو جاتی ہے اور جوانی کا وہ بہترین زمانہ جب خواہشات کا عالم شباب اللہ پر فدا کر کے انسان اپنی رعون میں ایک غیر فانی عالم شباب اور غیر فانی بہار پاسکتا ہے وہ زمانہ عموماً خواہشات کی فانی بہار کی فانی لذتوں کی نذر ہو جاتا ہے۔ تاں یہ جوان چھ دن کی صاحبِ نسبت کی صحبت میں رہ کر جوانی اللہ پر فدا کرتے اور خواہشات کے تباہے توڑ دیتے تو ایسی لذتِ قرب اور ایمان کی عداوت ملتی جس کے سامنے دونوں پہان کی لذتیں کمرِ معبود ہو قیں یقین فانی لذتوں کا قریب اہل اللہ کے پاس نہیں رہتے دیتا اور دھنسے لوگ جو بزرگوں سے بھگتے ہیں وہ اپنے نفس کے گندے نکاحوں کی وجہ سے بھگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں رہیں گے تو گنہ گار کیسے کریں گے اور اسی لئے وہ ذرا نہ بھی نہیں کرتے کہ انہیں نسبت مع اللہ زیادہ قوی نہ ہو جائے اور گنہ چھوٹ جائیں اور ان سے شیطان بھی بھگتی لیتا ہے کہ نہ رست کرے۔ ذکر کرنے سے اللہ سے تعلق قوی ہو گا پھر گنہ گار کیسے کریں گے اور یہ شخص توبہ بھی نہیں کرتا کہ اگر توبہ کریں گے تو پھر دوبارہ گنہ گار کیسے کریں گے، کچھ دن ہیٹ بھر گنہ گار نہ کریں گے بعد پھر توبہ کریں اور مسجد سنہالی لینا حالانکہ کیا کارائی ہے کہ موت مسجد سنہالنے بھی دے گی۔ بہر حال اگر مہلات مل بھی گئی تو ان کا یہ حال ہوتا ہے ۔

پاس جو کچھ تھا وہ صرف سے ہوا
اب نہ یوں مسجد سنبھال جائے گی

چو سحری مرے سجدے۔ جی دیکھاں نہیں جاتے، یہ بھی تخت ہیں
لیکن جنہوں نے اپنی جوانی اللہ پر قربانی ہے جس کی برکت سے ان
کی رات پر جو ایک ٹیچہ کافی مالم شباب طاری ہے اس کی لذت کو
کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس جو لوگ سناوے نہیں پہنچتے
تو گناہوں کے المیم نم میں کی روحانیت کے شیر نو پاگل ہیں۔ شہما
کر دیتے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

کلامِ مبارک

سچے مریح بندگی میں اُن کی مرضی پر فدا ہونا
یہی مقصودِ حقیقی ہے یہی منشاءِ عالم ہے
یہی ماری خاک اس لوح میں ہے کتابِ فکرِ اختر
وہی لوح جو مشیرِ ازا کر بولائے عالم ہے

عَلَّمَ خَلْقَ الْاَشْيَاءِ كُلَّهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَرِيكٌ فِي شَيْءٍ

درس مذاجات رومی

۴۹ کتاب المرحومہ علیہ السلام ۱۲ قومیہ ۱۹۹۹ء بروز جمعہ
نہد مٹ بھقا خاکو مویہ شریر کشن قبل و کروی

ماز خود سوئے تو گردانیم سر
چوں توئی از ما بما نزدیک تر

لار شہان شہزادہ اپنا گنگہ مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں
عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اپنی ذات سے بڑاری طلب
کر کے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا ہے یعنی جو توجہ ہمیں اپنی ذات
پر اور اپنے دست و بازو پر تھی کہ ہم گناہ سے بچیں گے لیکن ہم
اپنے آپ سے اب بالکل بیزار اور مایوس ہو چکے ہیں لہذا اب آپ کی
طرف آ کر انکار ہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ رہا ہماری
مدد کو آئے جیسے بچہ اپنی پوری طاقت سے انگوٹھ والے غنڈے
سے لڑا لیکن آخر میں اس غنڈہ نے کاکائی مروڑی اور دلیچ کر اپنی
جھولی میں ڈال لیا، اس وقت بچہ اپنے لہائی کا سہارا تلاش کرتا ہے
کہ ابا آئے وہ اس کو جھولی سے چھین لے۔ آج کل بچوں کو انگو
کرنے والے ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیتے ہیں اور کار میں بیٹھا
کر آنکھوں پر پٹا باندھ دیتے ہیں۔ اسی طرح نفس و شیطان بھی

آنکھوں پر شہوت اور مری خواہشات کی پٹی باندھ دیتے ہیں پھر اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ حق کی طرف ہے اور تودنوں کا۔ وفیاء اور وفا سے روٹنے کے لئے مصیبت و شہوت کا پتلا اس کے دل میں غمراہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ دھما بھی نہ کرے، اللہ سے بندہ بھی نہ ملے لیکن آپ کی توفیق سے ہم نے اپنا رخ اس اللہ آپ کی طرف کر لیا ہے پندگرم ہماری ذات سے زیادہ آپ ہم سے قریب ہیں اور مصیبت میں آدمی اپنے قریبی ہی کو مدد کے لئے بلاتا ہے۔ اے اللہ آپ میرے نفس سے، میری روح سے، میری رگ سران سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ

لَا تَقْرَبُ الْفَرْجَ الْوَحْلَى الْوَرِيدَ

میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے اللہ جب آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اقرب کا حق زیادہ بڑا ہے نہیں ہم کتنے مالاتق ہیں کہ پھر بھی آپ پر جان فدا کریں کرتے اور گناہوں کے تقاضوں کو برداشت نہیں کرتے اور آپ کو مافوق کر کے اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں جب کہ ہم سے زیادہ آپ ہمارے نزدیک ہیں، آپ کے مقابلہ میں ہماری جان اور ہمارا نفس بھی ہم سے دور ہے۔ اس لئے ہم نے سارے جہان سے رخ پیچ کر اب آپ پر اپنی نظر جمائی ہے اور ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں

کیونکہ الاقرب فالاقرب کے تحت آپ کا حق سب سے زیادہ ہے اس لئے اگر ہم اپنی جان کو شہادت کے لئے پیش کر کے جان آپ پر فدا کر دیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ جان اپنے قریبی مولیٰ پر فدا ہی لیکن حق یہ بھی ادا نہ ہو گا کیونکہ ۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

باچنیں نزدیکی دوریم دور
دور چنیں ہمارے بفرست نور

اِنْ شَاءَ اللّٰہُ مولاؑ فرماتے ہیں اے اللہ آپ ہماری جان سے زیادہ اہم سے قریب ہیں مَخْنُ الْاَقْرَبُ الْاِلٰہُ مِنْ حَلٰی الْوَدِیْدِ لیکن اس نزدیکی کے باوجود ہم آپ سے بے انتہا دور ہیں۔ دوریم دور مبالغہ ہے، تکرار لفظ بلاغت کے لئے آتا ہے۔ تو باوجود اس قرب کے کہ آپ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں پھر ہم آپ سے اتنی دور کیوں ہیں؟ اس دوری کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انفس ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے جیسے زمین کا گولہ چاند کو آفتاب کے نور سے محروم رکھتا ہے۔ جب سورج اور چاند کے درمیان میں پورا حائل ہو جاتا ہے تو پورا چاند بے نور ہو جاتا ہے

اور پھر جب حرکت کرتے کرتے یہ زمین کا گول تھوڑا ہوتا ہے اور سورج کی تھوڑی سی شعاعیں پڑتی ہیں تو چاند تھوڑا سا روشن ہو جاتا ہے اور وہ چاند کی پہلی تاریخ بنتی ہے اس کے بعد زمین اور مٹی تو دوسری تاریخ آگئی یہاں تک ایک دن ایسا آتا ہے کہ زمین کا پورا گولہ چاند اور سورج کے درمیان سے بیٹ جاتا ہے۔ اس دن پورا چاند روشن ہو جاتا ہے۔ نفس کو مٹاتے مٹاتے جس دن خدائے تعالیٰ یہ مقام توفیق عطا فرمادیں کہ شہوت اور غضب کی کوئی حالت نفس کے تابع نہ رہے اور وہ کسی حالت میں استقامت سے الگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہر وقت جان فدا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس شخص کا نفس بالکل مٹ گیا اور اس کے قلب کا پورا دائرہ نسبت مع اللہ کے چاند سے روشن ہو گیا۔ پھر اس شخص کے الفاظ میں بھی خدائے نفس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس کو نفس جس قدر زندہ ہے اسی قدر تاریکیاں اس کے کلام میں پائی جائیں گی چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ بیان کر رہا ہو، جس کا نفس بالکل مٹ گیا اور اس کا پورا دائرہ نسبت مع اللہ سے روشن ہو گیا تو اس کا نور اس کے کلام میں بھی شامل ہو گا چاہے وہ دنیا ہی کی باتیں کر رہا ہو۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بدوین قرآن و حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے گہرا ہی پچھلی ہے کیونکہ اس کے دل میں گہرا ہی ہے اور اگر کوئی اللہ والا انگریزی اور سائنس وغیرہ کی

دنیوی تعلیم دیتا ہے تو اس کے شاکر اداں میں دین آئے گا کیونکہ اس کا دل اللہ والا ہے۔ اسی کو مولانا رومی نے فرمایا ہے ۔

کفر کیرد ملتی ملت شود
دین کیرد ملتی ملت شود

کوئی اللہ والا اگر کفر کو ہاتھ میں لے تو وہ دین بن جاتا ہے اور کوئی بد دین اور گمراہ دین کو بھی گمراہی کا ذریعہ بنادیتا ہے۔ اسی لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی گمراہ اور بد دین شخص سے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث نہ پڑھو اور نہ وہ بچے بھی گمراہ ہو جائیں گے اور اگر دنیوی تعلیم دلائی ہے تو کسی اللہ والے سے پڑھو تو بچے بھی دیندار ہو جائیں گے۔ اسی لئے نفس کو مٹانے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر سرنا جینا آجائے، اخلاق راہدہ جاتے رہیں اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ اس لئے کہتا ہوں کہ تصوف نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ ملحوظات یاد کر لینے کا اور دین کی کتابیں لکھ دینے کا اور اعظ و تقریر کر لینے کا نام تصوف نہیں ہے۔ ان سب کی جستجو حقیقت نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے انائے نفس، اور انائے خواہشات غیر شریعہ سے۔ کوئی کہے کہ صاحب نفس کیا چیز ہے، ہم کہے نفس کو مٹا دیں، نفس کی کیا ماہیت ہے۔ تو نفس کی تعریف حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

نے یہ کی ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ یعنی طبیعت کے دو تقاضے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس کا نام نفس ہے اور علامہ آوسی نے کیا تعریف کی ہے النفس کلہا ظلمة و سراجها الترفیق نفس سراپا ظلمت ہے اور اس کا چراغ اللہ کی توفیق ہے۔

اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگب جان سے زیادہ قریب ہیں ہم جو اللہ سے دور ہیں اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور اس دور میں اللہ سے دوری کا سبب سے بڑا سبب حسین شکستیں ہیں اور شیطان ان کو اور مزین کر دیتا ہے افضل و قین لہ سوء عمله لہوۃ حنہ کیا حال ہے اس شخص کا کہ برے عمل جس کے لئے مزین کر دئے گئے اور ان کو دو حسین دیکھتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کا انجام دیکھو کہ ان حسینوں کا حسن جسم اعلیٰ میں ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں اور چہرے میں لیکن جو حس اعلیٰ انسان کو مقام اسفل کی طرف لے جائے یہی دلیل ہے کہ یہ چیز خراب ہے اور جو پاک کر دے یہ دلیل ہے کہ یہ محبت پاک ہے مثلاً ایک حسین کو ایک آدمی دیر تک دیکھتا رہتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ مٹی آگنی اور شیطان کہہ رہا تھا کہ ارے ابھی خالی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہم تو حسن کے جلوں میں تجلیات الہیہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ تجلیات الہیہ دیکھ رہے تھے تو یہ مٹی کیوں نکلی، آپ بے وضو کیوں ہو گئے۔ وضو نہ کرنا چیز تو پاک آلودہ ہے۔ یہی دلیل

ہے کہ یہ ناپاک محبت ہے اور ناپاک نظر ہے۔ آپ کی اللہ والے کو
 دس مٹھ دیجیں مذی نہیں آئے گی، قرآن شریف کو تمام مرد و عورتوں
 ، کعبہ شریف دیکھو لیکن یہ شیطان بہکا رہا ہے کہ اور خائف، کیوں لپکتے
 سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ بندہ پریش میں ذرا تمک کھائے کہ وہ
 میرے اللہ آپ نے کیا تمک پیدا کیا ہے! پھر دیکھئے پریش ہائی ہو گا یا
 نہیں اور ناسخ و فسخ کے لئے کہ۔ ہر حسن انسان کو اسفل کی طرف
 لے جاتا ہے۔ عشق مجازی اوپر سے شروع ہوتا ہے یعنی آنکھوں سے
 اور گالوں سے اور کالے بالوں سے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ
 ناف کے نیچے گندے مقامات پر لے جاتا ہے۔ جی لئے حکیم الامت
 مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان بہت ہی دھوکہ باز
 تاجر ہے کہ نمونہ اور سیمپل (sample) دکھاتا ہے آنکھوں اور گال کا
 اور ہاں دیتا ہے کتنے گندے مقام کا۔ دیکھو شیطان حسن دکھا کر کس
 مقام پر انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ اتنا ذلیل کرتا ہے کہ عاشق و
 معشوق دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ہمیشہ کے لئے ذلیل ہو جاتے
 ہیں کہ پھر کوئی خلائی بھی نہیں ہو سکتی۔ رحمہ آتا ہے ایسے لحاظ پر جو
 اپنی اور دوسرے مومن کی آبرو کو ضائع کرتا ہے۔ یہ اللہ کا حاکم ہے
 مرنے ایسے خبیثوں کو بخیر و عافیت دفن کر دیتا اور غصہ بھی ایسا
 اتنی اور بدحو اور بیوقوف اور کمین ہے کہ بار بار تجربہ کر چکا کہ
 حسینوں سے کچھ نہیں ملتا سوائے بے چینی و اضطراب اور پریشانی کے

جیسے کچھلی چارے کی لائق سے دریو سے اُٹھ جاتی ہے نیکن ریت میں جا کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دریاے قرب سے مت اُٹھو پا ہے شیطان کتنی ہی مٹاؤ کی لذت پیش کرے کیونکہ اس کا انتہاء اضطراب اور یہ یقین ہے۔ لہذا اگر راحت چاہتے ہو تو دونوں جہان کی راحتیں مخلوق میں اللہ کی رضا میں اور ان کی یاد میں کیونکہ اللہ خالق دو جہان ہے، دو دونوں جہان کی لذتوں کا خالق ہے۔ تو جو اللہ پر عاشق ہوتا ہے، محبت سے اللہ کا ہم لیتا ہے تو دونوں جہان کی لذتیں بصورتِ مہسول اس کی روح میں اتر جاتی ہیں۔ سو وہ میں بھی وہ مرز نہیں ہے جو اللہ کے نام میں ہے۔ کیونکہ حورِ حادث سے اور اللہ تعالیٰ کی عزت قدیم واجب الوجود ہے اور قدیم غیر محدود ہوتا ہے تو غیر محدود اللہ کے نام کی لذت کے مقابلہ میں مخلوق اور حادث کی یہ حقیقت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شُفَعَاؤُا احَدٌ تَحْتَ الْعِشِيِّ وَاقٍ ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے لہذا ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں۔ پس جو اللہ کا نام پیتا ہے وہ دونوں جہان کی لذتوں سے بڑھ کر مرز پاتا ہے۔

دو شاہ دو جہاں جس دل میں سے

مرے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

یہ انتہائی ہے وقوفی اور کارائی ہے جو غیر اللہ کی طرف انسان جڑتا ہے۔ اس سے اے اللہ باوجود آپ کے نزاد یک ہونے کے ہم آپ

سے جو دور ہیں اس کی وجہ نفس کی سازشیں اور آوازِ شیں اور
 شہوت اور غصے کی پیڑیاں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور رکھتی ہیں۔ اس
 نزدیکی کے باوجود جو ہم اللہ سے دور ہیں اس کا سبب وہی ہے جو
 ہمارے اندر نے فرمایا کہ اگر قلب میں نسبت مع اللہ کا چاند پورا
 روشن نہیں ہوا اور قلب کا تھوڑا سا سکارہ بھی بے نور ہے تو لطف
 شمع نہ پاتا ہے۔ اس لئے منہ پر تھوڑی سی بھی جرأت مت کرو۔
 پس طریقت و صوفیاء جن اللہ اکبر میں تنوین تکمیل کے لئے ہے کہ
 اللہ کا تھوڑا سا راستہ ہو یا اللہ اکبر من کل شے ہے ، اکبر من کل
 العالم ہے ، سارے جہانوں سے ان کی رضامندی بڑی ہے ، اسی طرح
 ان کی تھوڑی سی ہارائش بھی عقیم انسان ہے ، اس سے بڑھ
 کوئی مصیبت ، کوئی پریشانی نہیں لیں یہ نہ سوچو کہ یہ بات تو مردود
 ہے ، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کیونکہ اگر اللہ فرد نیر ناراض ہو جائے تو
 کچھ لو کہ ساری دنیا ہی آج گئی کیونکہ ان کا ذرہ بھی بہت بڑا ہے اور
 اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے شخص سے بڑھ کے ظالم اور کون
 ہو گا جو محبت کا نام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرتا ہے۔ یہ
 بلا محبت کے کیا حق ہیں ؟ کون نہیں جانتا کہ محبت کے دو حق ہیں۔
 محبوب ہر وقت خوش رہے اور محبوب کسی وقت ناراض نہ ہو۔ اگر یہ
 حاصل ہو جائے تو محبت حاصل ہے ورنہ یہ محبت نہیں۔ محبت کا
 مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نارائش کی فکر نہ ہو اور غیر اللہ میں بندہ
 مشغول ہو جائے حالانکہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل کو چھین

سے رہتے ہیں۔ انہی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا پرے عالم اور چوری ثالثات میں دل کو چین سے رکھنا اور کوئی جاننا بھی نہیں اور چین سے رہنے پر قادر بھی نہیں۔ نہ جانتے ہیں نہ قادر ہیں کہ وہ تمام دل کو چین سے رکھ سکیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اس میں مصرعے **تقديم ما يحق الناحير يفيد الحصور** کے قاعدہ سے۔ اصل عبارت یوں تھی **الَا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللَّهِ** نفل پہلے ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں نہیں جب متعلقات کو مقدم کر دیا جائے تو معنی مصرع کے پیرا ہو جاتے ہیں جس کا ترجمہ ہو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے اور اللہ جزائے خیر دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ کو، دو تفسیر مفسر ہی میں لکھتے ہیں کہ **كَمَا أَنَّ السَّمَكَةَ تَطْمَئِنُّ فِي الْمَاءِ لَا بِالْمَاءِ** مچھلی پانی کے ساتھ نہیں چین پاتی، پانی میں جب غرق ہو جائے کہ اوپر بھی پانی ہو نیچے بھی پانی ہو دائیں بھی پانی ہو بائیں بھی پانی تب چین پاتی ہے۔ اور اگر بالعماء ہے کہ مثال کے طور پر پورا جسم مچھلی کا پانی میں ہو لیکن صرف یہ اٹھلا ہوا ہو تو مچھلی چین پائے گی اس لئے سمجھو کہ اگر ہاتھیں لٹکائیں ہیں، کسی ناخبر یا امرد کو دیکھ رہی ہیں، اُردو کی کسی حسین کی بات سن رہے ہیں، زبان سے اس سے باتیں چو چو کر کر رہے ہو تو ساری زندگی عذاب میں مبتلا کرنے کا جس کا ارادہ ہو وہی یہ سب کام کرے گا۔ ایسے لوگ ساری زندگی عذاب میں رہتے

میں اور حق تعالیٰ کے قرب کے دریا سے محروم رہتے ہیں۔
 مہربان فرماتے ہیں کہ ہر جود اتنی نزدیکی سے کہ آپ ہماری جان
 سے بھی زیادہ قریب ہیں پھر بھی ہم اپنے نفس کی غلامی اور نفس کی
 شہوتوں کی تاباں سے آپ سے دور ہیں۔

دور چہنیش تار یکے بفرست نور

اپنے نفس کی غلامی اور نفس کے غلبے سے ہم تار پٹی میں ہیں۔
 اے اللہ آپ کے آفتاب نور اور ہمارے قلب کے درمیان ہمارے
 نفس کا گول آسمان ہے جس سے ہمارا قلب آپ کے نور سے محروم
 ہو رہا نکل تار یک ہو گیا ہے۔ جس پر نفس غالب آجاتا ہے وہ گناہ
 پر جبری ہو جاتا ہے، ایسے شخص کے قلب کی دنیا میں اس وقت ایک
 نور نہیں ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں اپنے لئے،
 اپنی اولاد کے لئے اور اپنے دوستوں اور رفیقوں کے لئے کہ خدا تعالیٰ
 ہم سب کو ایک سانس بھی اپنی مہربانستی اور مہربانی میں نہ جھینے دے
 کیونکہ حکیم الامت مولانا تقاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن
 کی سب سے بڑی کمزوری وہ ہے کہ جس کمزوری وہ گناہ کا مرتکب
 ہوتا ہے، مومن کی وہ سانس نہایت ہی منحوس اور لعنتی ہے جس
 سانس میں وہ اللہ تعالیٰ کا غضب خریدتا ہے اور وہ سانس نہایت
 مہربان ہے جس سانس میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔

پس اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے اپنی تال قطعوں سے اور اپنی

بد اعمالیوں سے انتہائی شدید تارکبی میں ہیں اور آپ سے دور ہیں لہذا آپ ہمارے دل کی ہر ایک دنیا میں اپنی رحمت سے نور بھیج دیجئے گا ہمارے اندھروں میں تقویٰ کا نور بھیج دیجئے (فرستادن معنی بھیجنا، فرستادن اس کا امر ہے) یعنی ہمارے اندھیروں میں اپنی رحمت سے آپ اپنی توفیق کا نور بھیج دیجئے تاکہ ہمارے غم امت کی برکت سے گناہوں کے اندھیروں سے ہم نجات پاباں۔

اور توفیق کی کیا تعریف ہے

﴿ توجہ الاسباب نحو المطلوب العبر اللہ تعالیٰ اسباب فیہ پیدا کر دیں۔ توجہ وجہ سے ہے، وجہ معنی چرواہا یا تلبیل میں جا کر نوحہ ہو گیا جس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ چہرے کے سامنے کوئی چیز آجائے۔ لہذا توفیق کے معنی ہوئے کہ بھائیوں کے اسباب سامنے آجائیں۔

﴿ تسہیل طریق العبر خیر کے راستے آسان ہو جائیں اور تسدید طریق الشر شر کے راستے مسدود ہو جائیں۔

﴿ خلق القنطرة علی الطاعة عبادت و اطاعت کی طاقت اللہ پیدا کر دے۔ یہ نہیں کہ گناہوں کے اسباب دیکھ کر بھروسہ اور مٹی کے ڈھیلے کی طرف ہو جائے کہ صاحب ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں گناہوں کے اسباب کو دیکھ کر۔ اس میں اتنی دفاعی قوت موجود ہو کہ وہ کلام سے بچ جائے۔

دریں محتاجات روز دہری

نہ موعود معظم (۱۱۰۰) ملاحظہ فرمائیے ۱۹۵۰ء نو ماہ
نور مٹ بہار، مانگا، ادو، پٹنہ، شری، کلکتہ، انور، رین

ایں دعا ہم بخشش و تعلیم تست
ورنہ در کلکٹن گلستاں از چہ رست

اگر شاعر فرمے: «ایسا کہ رستن، رویدن کے معنی ہیں اگر
» کلکٹن کہتے ہیں بھئی کو، آتش کدہ کو جس میں آگ جلتی ہے روٹی
» آگ کا دھیرہ پکانے کے لئے یا لوہا اور سونا وغیرہ پھلانے کے لئے۔
موتی روئی فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں اسے خدا یہ
توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی بخشش اور انعام
ہے اور آپ ہی کی تعلیم ہے۔ اگر آپ کا کرم شامل حال نہ ہو تو دعا
کی توفیق بھی نہ ہو چنانچہ جیسے لوگ جب گناہ کے لئے چلے تو دعا
نہیں مانگی کہ اللہ ہمیں پھانسی کیونکہ وہ نیت کر کے چلے تھے کہ منہ کالا
کرنا ہے، ایسا شخص پھر کہاں دعا کرتا ہے۔

جس اے خدا اگر آپ کا کرم نہ ہوتا اور آپ توفیق دعا نہ دیتے
تو ہم تو شہوت کی آگ میں جل جاتے۔ آگ میں پھول کیسے آگ
سکتا ہے، یا اللہ جہاں آگ جل رہی ہو اس میں گلستاں کیسے پیدا

ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کرم شامل حال نہ ہوگا تو آتشِ اندہ شہوت میں آپ کی محبت کے پھل اور پھول اور آپ کی یز کا گھٹاں نہیں سے پیدا ہوتا یعنی خواہشاتِ نفسانیہ کے شدید تقاضوں کے باوجود تقویٰ پر عمل کے لئے دعا کی یہ توفیق آپ ہی کی تعلیم اور آپ ہی کی بخشش اور کرم کا ثمرہ ہے ورنہ شہوت کی آگ میں آپ کی محبت اور دعا کے قرب کا گھٹاں پیدا ہوتا محال تھا لیکن اجتماعِ ضدین ہمارے لئے محال ہے آپ کی قدرتِ قاہرہ کے لئے محال نہیں بند یہ آپ ہی کا کرم، آپ ہی کی بخشش اور آپ ہی کی تعلیم کا اثر ہے کہ نفس کے شدید تقاضوں کی آگ میں سلامتی تقویٰ کے لئے توفیق دعا نصیب فرما کر آپ نے آگ میں اپنی محبت کا گھٹاں بکھیرا۔ اجتماعِ ضدین کو اپنی قدرتِ قاہرہ سے ممکن کر دیا۔ پس یہ وہ آپ کی عطا ہے، آپ ہی نئے نئے مضمونِ دل میں ڈال رہے ہیں۔ جنسِ جانوروں کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا مضمون ڈالتے ہیں کہ علماءِ حق ان کو جانتے ہیں۔ ایک ان پرچہ بزرگ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا نام پر رحم کر دیجئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ سوچتے کسی کریم کے پاس آدمی چائے اور کبے کہ صاحب میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے جتنا بڑا نام نے آپ کا نام سنا ہے بس اتنا بڑا نام پر کرم فرما دیجئے تو جتنا اس کریم کے کرم میں کتنا جوش ہوگا۔

تو سواں فرماتے ہیں کہ یہ دعا آپ کی بخشش اور آپ کی تعریف ہے اور آپ کی بھٹی میں کہیں گھسٹاں آگیا ہے، یہ آپ کا نام لینے کی توفیق ہے کہ دعا کی برکت سے شہوت کی آگ میں آپ تقویٰ اور محبت کے پھول کھلاتے ہیں، حضرات احمد کو مدد فرماتے ہیں۔

میں نے لیا ہے داغِ دل تھو کے بہارِ زندگی

اک گلِ تر کے واسطے میں نے چمنِ عادی

زندگی کی فانی بہار کو قربان کر کے ہم نے اللہ کی محبت حاصل کی ہے یعنی حرامِ خوبہشات کے رتھ میں پھولوں کو فدا کر کے اللہ کے قرب کی غیر فانی بہار حاصل ہوئی ہے اور ہم زندگی کی فانی بہار کو بھی چاہتے ہو اور دردِ دل بھی چاہتے ہو دونوں ناممکن ہیں۔ اللہ سے جس نے کائنات کے چمن کو لٹا دیا پھر اس نے پٹا سب سے زیادہ مڑوا دیا۔

مومن چمن کو اپنی بہاروں پہ تار تھا

وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھانکے

یہ دنیا اپنی بہاروں اور اس کی رنگینیوں پر ہمارا کردار ہی تھی نیکون تقویٰ کی برکت سے جب دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ سے منجلی ہوا تو دنیا کی فانی بہاریں نکالوں سے گر گئیں۔ جس کو یہ دولتِ قرب نصیب ہو گئی پھر وہ دنیا کے حسینوں پر فدا ہو کر اپنی زندگی کو

تبد نہیں کرتا۔ ساری دنیا کے حسین اس کو مجھوہ بول و برز نکھ
آتے ہیں۔ ذکر کی برست سے اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کو ایسا لطیف
کرو دیتے ہیں کہ حسنیوں پر اچانک نظر پڑتے ہی اس کو ان کے جسم
کے کرہ ہند فوری کی گنت ہائیں نظر آ جاتی ہیں۔ ساری دنیا مردہ ہے،
موت تو بعد میں آئے گی ارے جیتے جی ان کی شکلیں اتنی بگڑ جاتی
ہیں کہ حسن کا سارا جغرافیہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کی لطافت سے اللہ
دنوں کی طبیعت اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ حسنیوں کے جینی سام
شباب میں ان کے بڑھاپے کا انجام نظر آ جاتا ہے۔ لہ آباد کے ایک
بزرگ تھے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، کسی زمانے میں بڑے
پہووان تھے، انہوں نے اتنا ذکر کیا تھا کہ جانور جب ان کے سامنے
سے گذرتے تھے تو ان کی نظر آ رہا تھا کہ جانوروں کا دل
نروہ آنتیں وغیرہ سب ان کو نظر آ جاتی تھیں۔ تو یہ ذکر اللہ کا اثر
تھا جو کمالات میں سے تو ہمیں ہے مگر حالات میں سے ہے۔

در میان خوں و روده فہم و عقل

جز ز اکرام تو سزاں کرد عقل

ان شانِ ذر واپا گد جس طرح بد بودار کھاد سے اللہ
تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے اسی طرح خواہشات نفس کی
گندہی کھاد سے تعوی اور محبت کے پھول پیدا فرمائے کہ یہ فحور کو

بانے سے ، خوبشات نفس کو جلاسنے سے یعنی تقاضائے معصیت پر
 عمل نہ کرنے سے ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور پیشاب اور خون کے
 درمیان سے غامض اور پاک دودھ پیدا فرمادیا ، سو دانا رومی حق تعالیٰ
 کی قدرت کا برہ کا بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح اے خدا آپ کی
 قدرت کا کمال ہے کہ خون کے اجزاء کے درمیان آپ نے عقل و
 فہم کو پیدا فرمادیا اور وہ عقل و فہم نظر بھی نہیں آتے۔ ہم
 سائنسدانوں سے کہتے ہیں کہ دماغ کا ایک سرے یا آپریشن کر کے
 دماغ میں کہ عقل و فہم کہاں ہے یا حلقہ قرآن کا قرآن پاک ہی
 تلاش کر لیں کہ دکھلاؤ کہاں ہے وہ قرآن پاک جو وہ محراب میں سنا
 ہے۔ جسم کے اندر رومی سے خون بنا ، کانوں میں جا کر وہی خون
 قوت سامع بنتا ہے ، مجال نہیں کہ وہ دیکھنے لگے ، آنکھوں میں جا کر
 وہی خون قوت باصرہ بنتا ہے مجال نہیں کہ وہ سامع بن جائے ،
 زبان میں جا کر وہی خون قوت ذائقہ بنتا ہے ، مجول نہیں کہ وہ
 سوچنے لگے ، ناک میں وہی خون قوت شامہ بنا ، مجال نہیں کہ وہ
 چمکنے لگے۔ وہی خون دماغ میں جا کر عقل و فہم بن گیا۔ جس مقام
 پر وہ خون جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا برہ سے اسی مقام کی
 طاقت اس کو بنا دیتا ہے جس طرح ایک ہی خدا ہے ، ایک برن میں
 وہ جینگی بن جاتی ہے اور اسی خدا کو دوسرا برن کھاتا ہے اور وہی خدا
 مشف بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وہی کھانا کھا کر ایک دلی

اللہ اعلیٰ آنکھوں سے مجھ سے میں خدا کو یہ نہ کہتا رہا ہے اور وہی روئی
 کھا کر ایک شخص بد معاشی کر رہا ہے ، زنا کر رہا ہے ، بد نظری کر رہا
 ہے ، ذرا سوچو کہ روئی وہی ہے لیکن ایک شخص کی روئی اسے عرش
 اعظم تک لے جاتی ہے اور دوسرے کی روئی اس کو اسفل السالمین
 میں پہنچاتی ہے۔ ایک روئی اس کو مقام عزت پر لے جاتی ہے اور
 وہی روئی کھا کر دوسرا ذلت الہام ہے۔ ایک شخص روئی کھا کر ایک
 اعمال کی توفیق سے ولایت قاصد سے مشرف ہوتا ہے کہ ساری دنیا
 اس سے قدروں کو چومے اور دوسرا وہی روئی کھا کر مادہ شہوت میں
 مبتلا ہو کر بازار میں جوتے کھا رہا ہے اور ہر شخص کہہ رہا ہے کہ مارو
 غبیث کو میری طرف سے بھی دو جوتے۔ میرے صاحب کا چشم دید
 واقعہ ہے کہ گنہ میں مبتلا ایک شخص کو چالیس پکار کے لے جا رہی
 تھی۔ ہر دوکاندار کہہ رہا تھا کہ مارو غبیث کو میری طرف سے بھی
 دو جوتے۔ تو دیکھئے روئی وہی ہے۔ ایک روئی کی طاقت سے اس پر
 جوتوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہی روئی کھا کر اہل اللہ پر اللہ کی
 رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک نے روئی سے پیدا شدہ طاقت کو
 صحیح استعمال کیا اس پر رحمتوں کی بارش ہے اور ایک نے غلط استعمال
 کیا اس پر جوتوں کی بارش ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اے خدا آپ کے کرم اور آپ کی مہربانی
 کے سوا خون کے درمیان عقل ، فہم کی دولت کو کون پیرا کر سکتا

ہے یہ نامہ خون و تپاک ہے اور تپاک چیز سے نرمی دور نہ ہونے سے
مشابہ عقلی و بد فہمی کا پیدا ہونا تو قرین قیاس تھا لیکن اس سے
عقل سیم و خوش فہمی کا پیدا نہ ہونا یہ عطا صرف آپ کا فضل ہے۔
ہیں کائنات میں ہونی ایسی طاقت نہیں ہے جو خون کے اندر عقل و
فہم، محبت و اتقویٰ، خوف و خشیت اور اعمال صالحہ کی توفیق دے پیدا
کرے۔ ہوائے آپ کے اس پروردگار!

عہد ما بشتک صد بار و ہزار

عہد تو چوں کوہ ثابت برقرار

اے خدا ہمارا عہد توجہ ہزاروں آنکھوں بار ٹوٹ گیا۔ ہزاروں بار
ہم نے عہد کیا کہ ہم ہم کبھی بہ نظری نہیں کریں گے، کبھی کسی
ناخبرہ نئی یا بعد کو نہیں دیکھیں گے، کبھی کتاو نہیں کریں گے
نہیں جب ہمارے گئے جہاں آج کل بے پردہ لڑکیاں پھرتی ہیں تو
سارے بریف غفل ہو گئے اور یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ سے
کنہا سے بچنے کا عہد کیا تھا اور ابھی توڑ دیا۔ اور کس سے توڑا اور کس
سے جوڑا۔ اللہ سے توڑا اور شیطان سے جوڑا۔ ہمارا عہد تو ایسا ہوا اور
ضعیف ہے لیکن یہ ہم نا، کتوں کا حال ہے، اہل اللہ اس سے مستثنیٰ
ہیں۔ میں نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی پھوپوری رحمۃ اللہ علیہ
کو دیکھا کہ راستہ میں کبھی دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے تھے۔ سامنے

زمین پر نظر کیے ہوئے سمجھتے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت جانتے ہی نہیں تھے کہ دنیا کہاں ہے۔ حضرت نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ حضرت جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ مجھے دنیا کی زمین دنیا کی نہیں معلوم ہوتی بلکہ آخرت کی معلوم ہوتی ہے۔ حکیم الامت نے حضرت کا خط پڑھ کر فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا مدیق ہے، اولیاء صدیقین کو ایسی نسبت دی جاتی ہے کہ یہ دنیا ان سے لئے حجاب نہیں رہتی۔

مجھے تو یہ جہاں ہے آسمان معلوم ہوتا ہے

یہ میرا شعر ہے، آسمان کے تجوید اللہ اپنی رحمت سے انعام دیتا ہے۔ تو مولانا ردوی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے مدد کی توفیق کا یہ حال ہے کہ ہم منتظر ہزاروں ہزاروں مرتبہ وعدہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے اور ہزاروں دفعہ نکالتے تو بے لگتے ہیں اور اللہ آپ کا عہد مثل پہاڑ کے ثابت و پختہ قرار ہے۔ یہ تو محض سمجھانے کے لئے مولا فرماتے ہیں کہ آپ کا عہد بھی مثل پہاڑ کے ہے ورنہ کہاں پہاڑ اور کہاں اللہ۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں پہاڑوں کو ہلا دیں اور قیامت کے دن روٹی کے کالوں کی طرح اڑ دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سے

قائم ہیں اور قیامت تک اسی طرح قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی
ذات بے مثل ہے ایسے کمطلہ شئی ۔

آپ آپ ہیں آپ سب ہمت ہیں
اور اور ہے اور ہمت بھی نہیں

...

عہد ما کاہ و بہر بادے زیوں
عہد تو کوہ و زحمت کہہ ہم فزوں

کاہ معنی گھاس ، تنکا۔ ہمارے عہد اور ہمارے وعدے گھاس اور
تنگوں کی طرح ذلیل و خوار ہیں کہ عہد شکنی ہوا ہوگی اور گواہی دے گا۔
خواہشات نفس کی آندھیوں کے سامنے اسے اللہ ہمارے تمام عہد ،
قرار مثل گھاس اور تنگوں کے اڑ جاتے ہیں اور جوتوں کے غلام بن
جاتے ہیں ، ابھی عہد میں رو رہے ہیں اور آپ سے وفاداری کے
عہد و پیمان کر رہے ہیں اور ذرا سی دیر میں خواہش نفس کی رو میں
بہر کر گناہ کرنے لگتے ہیں ۔ اگر آپ کی حفاظت نہ ہو تو ہم گڑبی
میں آویزاں اور گڑبی میں نجات ہو جاتے ہیں ۔ پس ہمارے وعدوں کا
کوئی بھروسہ نہیں ۔ ہمارے وعدے اور ہمارے عہد تو نہایت ضعیف اور
نورسے اور ذلیل و خوار ہیں اور آپ کا عہد سینکڑوں پہاڑوں سے بھی
زیادہ مضبوط ہے کیونکہ پہاڑوں کی آپ کے سامنے نیا حقیقت ہے ۔

آپ تو ان کے خالق ہیں۔

حق آل قدرت کہ بر تکوین ما رحمتے کن اے تو میرا بونا

اے اللہ ہم آپ کو آپ کی اس قدرت کا واسطہ دیتے ہیں جو ہماری تکوین پر آپ کو حاصل ہے کہ آپ اپنی دو رحمت نازل فرمائیے کہ ہماری تکوین حکمین سے تبدیل ہو جائے۔ یعنی ہم جو رنگ بدلتے ہیں کہ ذرا سی دیر میں دلی اور ذرا سی دیر میں شیطان تو یہ ہماری تکوین اور رنگ بدلنا، یعنی استقامت پر نہ رہنا اس پر آپ کو قدرت حاصل ہے کہ آپ ہماری یہ استقامتی کو سخت استقامت سے تبدیل فرمادیں کیونکہ آپ ہماری تکوین پر پوری طرح قادر ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم تکوین سے نجات پا جائیں اور ہمارا مقام تموین حکمین و استقامت سے مشرف ہو جائے۔ اب اللہ آپ تو خالق الانوان ہیں، دنیا میں جتنے الوان اور رنگ ہیں سب کے خالق آپ ہیں اور آپ کو ان پر پوری پوری قدرت حاصل ہے پس میں آپ کی اس قدرت کا صدق مانگتا ہوں کہ میری تکوین، عدم استقامت کو حکمین و استقامت سے تبدیل فرمائیے۔ یہ رحمت خاص مجھ پر نازل فرمائیے۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔

اللہم ارحمینی بترك المعاصی ولا تشقنی بمفصیك

اے اللہ مجھ پر وہ خاص رحمت نازل فرما جس سے گناہ ترک ہو جائے
اور اپنی نافرمانی سے مجھے بدبخت نہ ہونے دیجئے۔

خویش را دیدیم و رسوائی خویش امتحان ما کن اے شاہِ بیش

مولانا رہائی فرماتے ہیں کہ اے خدا بار بار ہم نے اپنے دست و
پازو کو آزمایا اور بار بار اپنے دست و بازو کی قلت اور نقص سے اپنی
مظلومیت کی ذیلیں اور رسوائیاں بھی دیکھ لیں کہ ہزاروں بار ہم
عبدِ شکنی اور توبہ شکنی کے مرتکب ہوئے لہذا اے اللہ اگر آپ کا
فضل نہ ہو تو اپنے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادوں کی
تکمیل بھی آپ کے فضل کی محتاج ہے کیونکہ ہمارے ارادے ناقص
ہیں اور تقویٰ کی جو استطاعت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے
استعمال میں ہم ہمت چوری کے مجرم ہیں۔ پس اگر آپ کا فضل نہ
ہو تو ذرا سی دیر میں سب پڑھا لکھا اور اللہ والوں کی نصیحتیں اور ان
کی نصیحتیں انسان فراموش کر دیتا ہے اور جو سادک تجھ پڑ رہا ہے
رمضان مبارک میں روزے رکھ رہا ہے بھی کپڑا فواحش میں جٹا
ہو کر رسوا ہو جاتا ہے۔ پس اے مالک اب آپ ہمارا عزیز امتحان نہ
لیجئے کیونکہ آپ کے امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

تا فضیحت ہائے دیگر را نہاں کردہ باشی اسے کریم مستعان

اگر نشانِ فقر دایا کرد مستعان، سم ظرف ہے . باب
عربی مزید فید کا مضمون ہی ظرف ہوتا ہے جنی سر نزاحت ، جس
سے اعانت طلب کی جاتی ہے۔

مواہدہ روی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری بہت سی فضیلتیں اور
رسوائیاں جو انہی پوشیدہ ہیں اور مستقبل میں ان کا ظہور ہونے والا
ہے ان کو اسے خدا ظاہر نہ فرمائیے اور اپنے پروردگاریت میں ان کو
چھپا رہے دیکھئے ورنہ ہم رسوا ہو جائیں گے اور یہ سوال میں آپ
سے کیوں نہ رہا ہوں ؟ کیونکہ آپ کریم بھی ہیں اور مستعان بھی
ہیں یعنی آپ ہی کی ذات ہے جو نالائقوں پر بدھن استحقاق فضل
فرماتی ہے اور ہماری امیدوں سے زیادہ عطا فرماتی ہے اور آپ ہی کی
ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ لہذا میں آپ ہی سے مدد مانگ
رہا ہوں کہ میری دوسری رسوائیاں جن کو آپ نے پوشیدہ رکھا ہوا
ہے ان کو آپ ظاہر نہ فرمائیے، اپنے پروردگاریت میں ہمیشہ کے
لئے چھپا لیجئے اور اس نالائقی پر فطرت فرما لیجئے جو آپ سے فضل کا
مستحق نہیں اور میری امیدوں سے زیادہ عطا فرما دیجئے۔

بے حدی تو در جلال و در کمال
در کثری ما بے حدیم و در ضلال

اے خدا آپ جلال اور کمال میں غیر متناہی ہیں اور ہم کبھی ،
نہ اپنی اور گمراہی میں گویا غیر متناہی ہیں یعنی ہر ایک میں کمال کی انتہا
کو کچھ کہتے ہیں، جس طرح آپ اپنی جلالت شان اور عظمتوں میں
بے انتہا پلاتے اور غیر متناہی مقام رکھتے ہیں ایسے ہی ہم مال نفی میں
کمال اور انتہا کی حدوں کو پار کر گئے ہیں یعنی ہم انتہائی غافل
نیز ہے۔ سچ رو اور بے حد گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بندوں کی بدی اور
گمراہی کو بے حد و غیر متناہی تعبیر کرنے سے مولا کی مراد مبالغہ فی
المرءۃ اکل ہے یعنی ہم لوگ برائی اور کبھی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔

بے حدی خویش بگمار اے کریم
بر کثری بے حدِ مٹے نسیم

ارشدانِ قدر واپا کہ کاشتن کے معنی ہیں مقرر کرتا اور
بگمار اس کا امر ہے یعنی مقرر کر دیجئے۔

مولانا رومی بارگاہِ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نہ اپنی
میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں لہذا اے کریم اپنے جلال و کمال و فضل و
رحمت سے اپنے کرم کی غیر متناہی صفت کو ہماری اس کمینہ مشیت

خاک کی ہے اینٹ مارا کٹی و کمرابی و مصلات اور نیچھے پین پر مقرر
 فرما دیجئے یعنی متوجہ فرما دیجئے یعنی جتنے ہم تالاقی ہیں اتنا ہی اپنے کمر
 بقدر ہماری مارا کٹی سے ہم پر مبذول فرما دیجئے۔ اس سید مشت خاک
 سے نئی سید پین پر اپنے بے انجا کمر کی بارش فرما دیجئے۔

قلوبہ صلی اللہ علیہ وسلم

پوچھئے کوئی اُف دِل برباد کا عالم
 جیسے کہ جہنم میں ہو جلا د کا عالم
 وائندہ کوں کیا دل آباد کا عالم
 جنت کی بھی جنت تہری لو کا عالم

علاء اللہ علیہ وسلم و آلہ وسلم و صحبہ وسلم

درس سناچات رو درو

۱۔ شہید، معتمد، راجہ، مہاراجہ، فوری، اور
۲۔ باب، مشہور، خاتہ، مہاراجہ، مہاراجہ، مہاراجہ، مہاراجہ

ہیں کہ از تقطیع، ایک تار ماند
مصر بودیم و یکے دیوار ماند

ارشدان شہر ساپاکہ ہیں معنی خبردار اور تقطیع باب
تقصیل ہے قطع سے معنی پارہ پارہ کرنا۔

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری
جہد خبر گیری فرمائیے کہ ہم نے شیطان کے کہنے میں آکر اپنے
باب وین، لباس تقویٰ اور ولقد کرمنا بنی آدم کے باب شرف کو
کتابوں کی قینچی سے ایسا پارہ پارہ کیا ہے کہ بس اب ایک تار باقی رہ
گیا ہے۔

اور ہم دین کے ایک شہر تھے، شرف و تکریم کے بند عظیم تھے
لیکن اپنے گناہوں کی جنوگاریوں سے اب صرف ایک دیوار رو گئے
میں شیطان نے ہمارے گناہوں سے دین و تقویٰ کا سارا شہر تباہ
کر دیا، اب ایک دیوار رہ گئی ہے جیسے جب زلزلہ آتا ہے تو ایک جھینکے
میں ایک محلہ گر گیا، دوسرے جھینکے میں دوسرا محلہ گر گیا، پھر تیسرا

کر گیا اس طرح شہر کا شیر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسے اللہ بھی بد نظری کر کے ہم نے اپنے دین کے شیر کا ایک محلہ ترا دیا، کبھی حسینوں سے باتیں بنا کے دوسرا محلہ ترا دیا، کبھی ان کو دل میں بسا کے تیسرا محلہ ترا دیا یہاں تک کہ ہمارے دین اور تقویٰ کا شیر گناہوں سے زخموں اور بھونکی تباہ کاریوں سے کھنڈر بن گیا ہے۔ اسے اللہ ہم سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس طرح تباہ کیا ہے کہ ہمارے شہر دین میں بس ایک دیوار باقی ہے اور ہمارے لیبار دین میں صرف ایک تار باقی ہے۔

البتیہ البتیہ اے خدیو
مانہ سرد شاد گلّی جان دیو

اگر شاد شاد دایا کھڈ جب پورا شیر تباہ ہو جائے اور صرف ایک دیوار رہ جائے تو کیا حسرت ہوتی ہے۔ مولا ناروی کہتے ہیں کہ آدمی ہیں، کس نہامت و غنائیت و درد سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا اب تو پہنچ لیجئے، اب تو پہنچ لیجئے ہمارے دین کے تباہ شدہ شیر کی جو ایک دیوار باقی رہ گئی ہے اس کو تونہ مرنے دیجئے ورنہ تو ہم بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری مائا تقیوں کے بل وجود مکمل اپنے کرم سے اس دیوار کے سہارے کچھ تو اب شہر محبت میں ہمیں زندہ رہنے دیجئے ورنہ اگر یہ سہارا بھی گر گیا تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہ

یہ کہہ کر مٹی ہو تو فوراً سارا مین رو گیا ہے یہ خام شیخان چاہتا ہے کہ اس کو بھی گناہ و برائے جہنم سے بچیں گے لہذا ہمارے لباس دین کا جو ایک تار بھی ہے اور شرمین کی جو ایک دیوار پٹی ہے اس کو بچا لیتے۔ ورنہ شیخان پارے غم سے خوش ہو جائے گا لہذا اب اللہ اپنے دشمن کو خوش نہ ہونے دیتے اور ہماری مال حقوں کی وجہ سے ہمیں اس کے حوالہ نہ کیجئے۔ تو انہیں طرح طرح ایک بدوی نے روضہ مبارک پر ساما لگی تھی۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ دیہاتیوں کے دل میں ایسے مضمون طے فرماتے ہیں کہ علماء غش غش کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی روضہ مبارک پر حاضر ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا تو میں اے محبوب جو یہاں آرام فرما رہا ہوں خوش ہو جائے گا اور تیرا دشمن ٹھٹھکے ہو جائے گا اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرا دشمن خوش ہو جائے گا اور میں اے محبوب ٹھٹھکے ہو جائے گا لہذا اب تو خود فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے محبوب کو خوش کرنا پسند ہے یا اپنے دشمن کو خوش کرنا پسند ہے۔ تو یہاں مضمون دعا ہے۔ ہذا اے اللہ ہمیں کھلی تباہی سے بچا لیتے اور ہمارے دین و تقویٰ کی بقیہ دیوار کو نہ گرنے دیجئے اس کو منوار دیجئے اور آفت زدہ علاقہ کی جب ایک دیوار کو شاہ سنوارتا ہے تو پورا شہر صحرے سے آباد کر دیتا ہے۔ اے اللہ آپ تو شاہوں کے شاہ ہیں۔ سلطان السلاطین ہیں ہمارا شہر دین آباد کرنا

آپ کے لئے کیا مشکل ہے۔ پس ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے اور اپنے دشمن کو خوش نہ ہونے دیجئے۔

بہر مانے بہر آں لطف نخست
کہ تو کردی گمراہاں را باز جست

ارشادِ شریفِ مولا نا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہماری کسی لیاقت و قابلیت و صلاحیت کی وجہ سے ہم پر مہربانی و فضل نہیں فرماتے کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نالائق ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم طرد و بھد اور دوری کے مستحق ہیں مگر آپ ہمیں اپنی بارگاہ سے منحرف نہ کیجئے جس طرح ہم اپنے نافرمان ملازم کو نکال دیتے ہیں تو ہم آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اس قاتل تھے کہ آپ کی بارگاہِ قرب سے نکال دئے جاتے لہذا آپ کی مہربانی و لطف ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کے لطف کا سبب آپ کا لطف سابق، لطف عقلی اور احسان قدیم ہے جس نے یہ شمار کمرہوں کو دربار و صوفیہ اور اپنا بنا لیا۔ اگر آپ کا یہ فضل و کرم نہ ہوتا تو بھلا عازم قتلِ نبی اور قاتلِ عمِ نبی کو ہدایت و دوستی تھی؟ اگر ہمارا کوئی اکلوتا بیٹا ہو اور اکتا پیارا ہو کہ کائنات میں اس سے زیادہ ہمیں کوئی پیارا نہ ہو اور ہمیں پتہ چلے جائے کہ کوئی اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو زندگی بھر ہم اس کی صورت دیکھنا پسند

نہ رہیں بعد ازاں جس پلے تو اس کو نیست و نابود کر دیں نہیں اسے اللہ
 آپ کے فضل و رحمت بے پایاں اور صمد و سرمہ کا کوئی اندازہ نہیں
 کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ کرکات میں کوئی
 آپ کا پیرا نہیں جو وہ تحقیق کائنات میں اور آپ نے فرمایا کہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ اِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرٌ
 میں آپ کو پیدا نہ کرنا تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا تو ایسے
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کرنے والے کو اسے اللہ
 آپ کے سرمہ نے ہدایت دے دی اور نہ صرف یہ ان کو معاف
 کر دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جان نثار اور آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ایسا پیرا بنادیا کہ وہ غیظہ دوم ہیں۔ یہی طرح آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے محبوب پہنچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 قاتل کو اسے اللہ آپ نے اپنا بنالیا۔ آپ کی رحمت غیر محدود کو
 دہرہ قیام میں نہیں لیا جاسکتا۔

لے بلند از وہم و قال و قیل من

خاک بر فرق من و تمثیل من

اسے اللہ آپ ہمارے قیل و قال اور وہم و خیال سے بالاتر ہیں
 آپ کی ذات و صفات کی عظمتوں کی کوئی تمثیل نہیں پیش کی جاسکتی
 کیونکہ ایسی مکملہ شئی کوئی شے آپ کے مثل نہیں۔

تو مولانا ردی فرماتے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت نے کتنے
 کمرانوں کو کہ الہی کے پیادوں سے دوبارہ وصول کیا اور اپنا حق بنایا۔
 کتنے ذادو آپ کی رحمت سے ولی اللہ ہو گئے۔ حضرت فیصلہ اس
 عیاض کتنے بڑے ذادو تھے کہ جن سے مائیں اپنے بچوں کو دیتی
 تھیں کہ چپ ہو جائیں فیصلہ آ رہا ہے اور آج وہ سید الہی تھے ہیں، تجربہ
 چشمہ میں ان کا نام آتا ہے۔ اب اللہ آپ جو لطف و کرم اپنے بندوں
 پر فرماتے ہیں خصوصاً وہ بندے جو بے دلو ہو گئے تو اس کا سبب بخشش
 آپ کا لطف و کرم ہے جیسے کوئی مال لائق بیابا ہے اسے جہاں جاتا ہے
 باپ کا کرم چر اس کو تلاش کر کے اپنے گلے سے لگا جاتا ہے ایسے ہی
 وہ بندے جو کس شیطان سے مغلوب ہوئے آپ سے دور بھاگتے
 گئے آپ کا کرم ان کو تلاش کر کے اپنی آغوش میں لے جاتا ہے

باز آمد بندہ بگریختہ

آبروئے خود ز عصای ریختہ

آپ سے بھاگا ہوا بندہ اپنی آبرو کو گتہوں سے ہرپاٹا۔
 آپ نے جذب کرم کے صدقہ میں پھر آپ کے پاس آگیا اور اس
 نوجوان کا اقبال نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے لطف و کرم سے
 کمرانوں کو دوبارہ تلاش کر لیتے ہیں اور توفیق ہدایت اے دیتے ہیں اور
 اپنا بنا لیتے ہیں۔

چوں نمودی قدرت ہمائے رحم اسے تہادو رحم با در رحم و شحم

اے اللہ جب آپ نے اپنی قدرت کا ظہور فرمادیا تو اپنا رحم بھی ہم کو عذرت فرمادیجئے۔ آپ کی قدرت تو ہر طرف ظاہر ہے۔ پس اگر آپ کا رحم بھی ظاہر ہو جائے تو ہمارا کام ہی بن جائے۔ رحم سے مراد وہ رحمت تھیجے جس سے بندوں کو آپ اپنا بناتے ہیں اور آپ کی رحمت عامہ تو ہر جہاں آن بندوں پر ہے اور آپ کی قدرت نے ہمیں وجود بخشا، منی جیسی ناپاک چیز پر آپ نے کیا شفقت کی ہے کہ اس پر کچھ کانٹاں بٹھانے والے کے پیٹ میں ہم خون حیض اور باپ کا خلط ناپاک تھے اسی قہر و منی کو آپ نے جینا دیا، کوئی کر دیا جس سے آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ بول رہے ہیں، فہم رہے ہیں، ایک دوسرے کی سن رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہیں، ایک ٹپاگ قطرے کو آپ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، جب آپ نے اپنی قدرت کا اتنا ظہور فرمادیا تو اتنا رحم بھی ہم پر ظاہر فرمادیجئے، کرم بھی فرمادیجئے۔ اسے وہ ذات کامل اللہ ہے جس نے لحم و شحم میں رحم رکھ دیا مثلاً ماں باپ کے گوشت اور چربی میں ممتا اور رحمت و شفقت کا مادہ رکھ دیا۔ انسان کا پورا جسم لحم و شحم سے بنا ہوا ہے۔ اس لحم و شحم میں رحم کا مال آپ کا رکھا ہوا ہے، ماں باپ کے کلیجہ میں اولاد کی ممتا اور شفقت اور

محبت آپ کی رکھی ہوئی ہے جس سے آپ کی مخلوق کا یہ حال ہے کہ ماں باپ اولاد پر اپنی جان قربان کرتے ہیں تو جب آپ کی رحمت فرمودہ مخلوق کی رحمت کا یہ حال ہے تو آپ تو رحمت کا سرچشمہ، مرکز اور منبع ہیں اور آپ رحم کرنے میں غم و شگم سے بے نیاز ہیں لہذا آپ ہم پر برہم راست رحم فرما دیجئے۔

ایں دعا گر خشم افزاید ترا
تو دعا تعلیم فرما صہترا

اگر میری یہ دعا بوج میرے نقصان نہیں اور کوئی تعجب اور نقص عرض و معروض کے اپنے عنوان و مضمون کے اعتبار سے آپ کو چاہیے اور میرے لئے موجب غضب ہے تو اسے میرے پیارے اللہ مجھے دعا کا مضمون بھی تعلیم فرمائیے، مجھے مانگنا سہو دیجئے، اسی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ایسے مضامین دعا الہام فرمائیے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔

اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ دَارِ دُنْیَاہَا حَسَنٌ
اِنِّیْ دَارِ عَقْبَانَا حَسَنٌ

اے اللہ آپ ہم کو دنیا میں بھی بھلائیوں، نتیجے اور آخرت میں بھی بھلائیوں عنایت فرمائیے۔ علامہ تالوسی نے تفسیر روح المعانی (ج ۲)

س (۱) میں حسنة فی الدنیا و الآخرة کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا کی
 بھلائیوں میں کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں مانگنے کا حکم دیا ہے یہ ہیں
 نیک بیوی ، نیک دوا ، رزق حلال ، علم ، عمل نیک ، خلق نیک
 مخلوق میں تعریف اور نیک نامی ، مافیت اور مخلوق کی ممانعت سے
 حفاظت ، دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ، کتاب اللہ کی
 فہم یعنی دین کی سمجھ اور نیک بندوں کی صحبت ، حسنة فی الدنیا
 بیان ہوئی اس کو تو سب مانتے ہیں لیکن بعض لوگ صحبت صالحین کو
 حسنة فی الدنیا نہیں سمجھتے۔ لیکن مفسر عظیم علامہ آلوسی کی تفسیر
 سے معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اہل اللہ سے دور ہے
 وہ دنیاں بہت بڑی بھلائی سے محروم ہے اور آخرت کی حسنة جنت
 سے ، بخشش کی دولتوں اور سوہ حساب سے حفاظت اور دیدار الہی کی
 لذت ہے۔ پس اسے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیے اور
 آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیے آمین۔

راہ را برما چوں بستاں کن طیف

مقصد ما باش ہم تو اسے شریف

مولانا رومی دعا مانگ رہے ہیں کہ اسے اللہ ہم پر اپنے راستہ کو
 یعنی راہ سلوک کو مثل باغ کے طیف ، لذیذ اور خوشنوار روئے جائے
 جس طرح باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں پھولوں کی بھینکی بھینکی

خوشیوں کے لئے جوئی ہیں اسی طرح ہمارے سے اپنے راستہ پر۔
 اور کرو تھکے۔ آپ کا راستہ تو اسے اللہ عز و جل نے ہی نکلن ہر تھک
 کر کے آپ کے راستہ کو بے مزد کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی عبادت
 میں جتا ہیں ان کے لئے اللہ کا ۔ ستہ بوسمان نہیں دیتا یہ وہ
 گناہوں کی وجہ سے وہ ہر وقت گھٹش میں جتا ہیں اور شہادت
 معصیت سے تقاضائے شہادت میں انصاف ہو جاتا ہے۔ اس لئے جب
 تک نماز پڑھتے ہیں ، جب تک تلاوت کرتے ہیں ، جب تک ذکر
 میں مشغول ہوتے ہیں سمن سے رہتے ہیں اور جہاں فارغ ہوئے
 ان کو پھر نہ تاپا پ یا آجاتا ہے اور پھر گھٹش اور دوزخ کی زندگی میں
 جتا ہو جاتے ہیں اور جو گناہوں سے محفوظ ہیں ان کے لئے اللہ کا
 راستہ باغ ہی باغ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص جارا
 ہے اور راستہ کے دونوں طرف درخت ہیں درخت اور باغ ہی باغ
 ہیں اور درختوں کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں چلا جا رہا
 ہے ، اس کا راستہ نہایت آسان ، مزے دار اور خوشگوار ہے اور
 دوسرا شخص جو نماز روزہ اور ذکر و تلاوت بھی کرتا ہے لیکن گناہوں
 میں بھی جتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب تک ذکر و تلاوت میں
 مشغول ہے تو گویا درخت اور باغ کے سائے میں جا رہا ہے لیکن جیسے
 ہی سناہ کا مرکب ہوا تو باغ کا سایہ در راستہ ختم ہو گیا اور سڑا کے ن
 پھوٹاتی ہوئی ، حوب میں آگیا ، شہادت نفسانیہ اور تقاضائے معصیت

کے ارتکاب کا راستہ اضطراب اور بے چینی کی شدید وجوہ اور رُوحِ نو کا راستہ ہے جہاں چین اور اطمینان کا خواب بھی نظر نہیں آتا۔ اگر احساسِ صبح اور قلبِ سحر ہے تو آنسو کے نقطہ آغاز اور زبردِ پادشاهی سے پریشانی اور بدحواسی شروع ہو جاتی ہے مثلاً ایک شخص نے اپنے قلب کا رخ نوے ذریعہ اللہ کی طرف کیا ہوا ہے لیکن جیسے ہی ذرا سانسِ حسین کی طرف جھکا تو قلب میں اسی وقت پریشانی کا آغاز ہو جائے گا۔ گناہ کے میدان اور تقاضوں پر عمل کا مبہم خیال اور نقطہ آغاز اللہ کے قرب سے اسی قدر دور کر دیتا ہے اور قلب کا سکون چھین لیتا ہے کیونکہ ہر گناہ مرنی ذکر ہے اور ذکر پر اطمینان قلب موعود ہے تو جس درجہ ذکر کا خد ہو گا اسی درجہ کی ہے اطمینانی مقدار مستلزم ہوتی چاہئے۔ یہ میں شوق کی عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں کیونکہ **إلا بعد كماله نظم القلب من صرع** ہے ہذا۔ جب اطمینان قلب اللہ کے ذریعہ پر موقوف ہے تو ذکر سے جتنے درجہ دوری ہوگی اتنے ہی درجہ بے اطمینانی مستلزم ہوگی۔ اگر اللہ کی یاد سے ایک اشتہار یہ دوری ہوگی تو قلب میں ایک اشتہار یہ ہے اطمینانی پیدا ہونا لازم ہے۔ اور اگر متاد کر لیا تو قلب مکمل طور سے بے چین ہو جائے گا کیونکہ گناہ خلافِ ذکر ہے بلکہ غفلت کا فردِ کامل ہے۔ محض غفلت سے بے علم کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا گناہ سے پہنچتا ہے مثلاً تھوڑی دیر کھانے پینے میں ایسا مشغول ہو کر کہ اللہ کی یاد

سے نافل ہو گیا یا کسی کے تھیلوں میں ایسا فرق ہوا کہ پیٹ کی
گھبراہٹ سے ہنسا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس وقت اس کے دل میں
اللہ کی یاد نہیں رہی تو اس غفلت سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا
کسی معصیت کی طرف ایک اعشاء یہ قلب کا میلان ہو جائے تو دیوار
استقامت کی بنیاد خد سے میں پڑ جاتی ہے اور آخر غلہ انخواستہ معصیت
کا ہر ٹکبہ گر لیا تو دیوار استقامت بھی گر جاتی ہے اور قلب بالکل بے
چھین ہو جاتا ہے۔

اسی لئے مولانا رومی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تجھنائے
معصیت کی نگہیں اور روز فی زندگی اور مجاہدہ و مشقت شدیدہ اور جہد
بلا سے ہمیں بچا لیجئے اور اپنی دلوں کو ہم پر مثل بوستان و باغ کے
لطیف فرما دیجئے اور یہ نعمت کب حاصل ہوگی۔

مقصد ما باش ہم تو اے شریف

اے رب اعزّت اے میرے معزز و مکرم اللہ! جب ہر سانس اور
ہر لمحہ آپ کے مقصود و امر اور مقصد اعظم بن جائیں، مگر
مقصد و ارادہ صرف آپ کی طرف رہے، اللہ کی نعمتوں کو صرف
صرف آپ کی ذات پر، جب یہ مقصد آپ پر ہو، مگر فائز کے
تب جائز ہمیں آپ کا راستہ بوستان اور باغ کی طرح لطیف ہو جائے کہ
مولانا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ کو باغ کی طرح

لطیف اور پر لطف بنانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر سانس میں اپنا مقصود اور سرور بن سکے۔ مقصد ما بآش اگرچہ مومن کا جملہ انشائیہ دعا یہ ہے مین ساتھ ساتھ نبیوں نے اس کے اندر جملہ خبریہ بھی شامل کر دیا ہے کہ کبھی خبر بصورت امر اور کبھی امر بصورت خبر ہوتا ہے جیسے سرور عام سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

اِذَا لَمْ تَسْتَخِجْ لِفَاعِلٍ مَا نَسْتَ

جب تجھ سے حیا ختم ہوتی تو پھر جو چاہے کر۔ تو کیا خواہاں نہایت اہانت دے رہی ہے کہ شرم کو ختم کرے جو چاہے کر۔ نہیں یہ صورت امر ہے حقیقتاً خبر ہے کہ اگر تجھ سے حیا جاتی رہی تو پھر تو ہر گناہ کرے گا کیونکہ ہر گناہ کا سبب بے حیائی ہے۔ اگر بد نظری کر رہا ہے تو اس کا سبب بے حیائی ہے، زنا کر رہا ہے تو نہایت درجہ کا بے حیا ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے جو اپنی ماں بہنوں کے لئے پسند نہیں آتا اور اس کو پرہیز نہیں کہ اللہ نے اگر مخلوق پر ظاہر کر دیا تو کس قدر رسوائی ہوگی۔ اس کے علاوہ خدا کے قسم کو توڑنا خود بے حیائی ہے۔ اسی غرض اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بے حیا ہے۔ حیا والا آدمی سوچے گا کہ اگر بھی یہ اچھوٹ ظاہر ہو گیا تو کیا منہ دکھائیں گا۔ فرض ہر گناہ کی جڑ میں بے حیائی پوشیدہ ہے۔ گناہ بغیر بے حیائی سے غیرتی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے مومن کے اس جملہ انشائیہ میں جملہ خبریہ

پیش رو ہے کہ اللہ کو اپنا مراد مانو۔

پس جس کی زندگی کی ہر سالس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقصد، مراد ہو کہ ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے غافل نہ ہو تو ایسے شخص چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں سودا بیچ رہا ہو، چاہے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہو یا دوستوں سے خوش طبعی کر رہا ہو یہ ہر وقت باغ قرب میں ہے اور اللہ کا راستہ اس کے لئے خوب پھولوں کے جھرمٹ اور درختوں کے سائے میں نہایت سکون و عافیت سے گزر جائے گا اور بہت عرصے میں یہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ صرف آپ ہی ہمارا مقصد، ہمارا مقصود، ہماری مراد، ہماری آرزواں اور تمناؤں کا مرکز بن جائیں تاکہ آپ کا راستہ ہم پر نہایت آسان اور انتہائی لذت بخش ہو جائے۔

تاچہ دارد این حسود اندر گدو

اے خدا فریاد مارا زیں عدو

مولانا فرماتے ہیں کہ یہ حاسد اپنے اندر کس قدر کینہ رکھتا ہے۔ حاسد سے مراد شیطان ہے اور نفس بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی کی دشمنی منصوص ہے۔ شیطان کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللہ لکم عدو مبین

شیطان تمہارا کھانا کھا رہا ہے اور دشمن ہے اور نفس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

إِنَّ أَغْدَا غَدُوْكَ فِیْ جَنْبِیْكَ

میں اس سے بڑا دشمن تو تیرے پہلو میں ہے۔ اور نفس و شیطان دونوں بھی مراد لئے جاسکتے ہیں لیکن شیطان کا یہاں مراد ہونا زیادہ اقرب الی القیاس ہے کیونکہ دشمن ازلی اور مردود ازلی ہے۔ اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور نفس کا اگر تزکیہ ہو جائے تو یہ ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ مہرچہ مہاندہ ہے یعنی یہ ظالم ہم سے کتنا حسد رکھتا ہے۔ پس اب خدا میں اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد کرتا ہوں جیسے کوئی دشمن کسی بچہ کو مار رہا ہو تو وہ بچہ اپنے ابا کو پکارتا ہے پس اسے اللہ اس دشمن شیطان اور دشمن نفس کے ستانے پر ہم آپ ہی کو پکار رہے ہیں کہ آپ سے ہماری فریاد ہے کہ اس دشمن کی چٹائی سے ہمیں بچالیتے۔

گر یکے فصل دیگر در من دمد

برو خواہد از من این رہزن نمد

مواہبات فرماتے ہیں کہ اگر اعمال صالحہ کی کوئی دوسری فصل میرے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ڈاکو اس کو بھی کاٹ کر اٹھالے جائے گا یعنی اگر آپ کی حفاظت نصیب نہ ہوگی تو جو کچھ فیجہ و بشراف اور

اوائجن کی مائی ہوئی وہ سب کی سب شیطان سے جائے گا۔ مٹ
 دے گا کر دیا، یا دل میں بڑائی ڈال لی یا کسی پر سب ہا غصہ کر دیا، یا
 حسینوں پر بدگمانی کر دی، یا نہایت کرہوی تکیہ اعمال کا جو اس تک
 تھا اس طرح سب مٹ کر ہو گیا اور اسے خبر بھی نہیں کہ یہ اس کا
 چار کیا یعنی اعمال ضائع ہو گئے۔

ایں حدیثیں بچو دود است اے اللہ
 رحم کن ورنہ ^{تھم} شد سیاہ

اس نداء نفس و شیطان کی تفسیر یعنی ان کی دعوۃ الی مباحات اور
 ترغیبات فی المعاصی میں دھواں کے ہے۔ آپ مجھ پر رحم نہجئے اور
 مجھے تقویٰ پر استقامت عطا فرمائیے ورنہ میری دین کی کھلی سیاہ
 ہو جانے کی یعنی گناہوں سے میرا قلب و جاں بے نور اور سیاہ
 ہو جائیں گے اور گناہوں کی ظلمت اللہ کے قرب سے مجھے محروم
 کر دے گی۔

من بہ حجت بر نیابم یا بلجیس
 کوست فتنہ ہر شریف و ہر رئیس

یعنی میں حجت، بحث اور دلائل سے انہیں پر غالب نہیں آسکا
 کیونکہ وہ کینوں اور گمراہوں کے لئے بھی فتنہ ہے اور بڑے بڑے

شرف۔ لئے بھی فتنہ ہے۔ ذرا سی دیر میں بڑے بڑے اتنی ملکہ
 سو فی کہ فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے لہذا اسے اللہ اس پر غالب کرنا چاہیے
 نہ نفس کے بغیر مقصد نہیں۔

يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ
 يَا مَغَاذِي عِنْدَ كُلِّ شَهْوَةٍ

اے فریاد سننے والے ہمارے کرب و غم کی ہر جگہ کے وقت اور اے
 ہماری پناہ کاہ ہماری شہوت نفس کے وقت۔ آپ ہماری ہر شہوت کے وقت
 ہمارے کرب اور بے چوٹی کو دور کر سکتے ہیں اور غلبہ شہوت کے
 وقت آپ ہی ہی پناہ ہمیں نفس کی مغروریت سے بچا سکتی ہے۔

يَا مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ
 يَا مُلَازِمِي عِنْدَ كُلِّ مَحْنَةٍ

اے جواب دینے والے میری ہر پکار پر یعنی اے سننے والے
 میری ہر دعا کے اور اے ہر تنہائی میں میرے ساتھ رہنے والے۔

درس مناجات و دعا

۳ محرم ۱۴۲۸ھ مطابق ۱۹ فروری ۲۰۰۷ء بروز شنبہ
نور منور نظام خانقاہ امدادیہ راشدی مکتبہ اقبال کراچی

اے خداوند اے قدیم احسان تو

آں کہ دائم وال کہ نے ہم آن تو

مولانا رامی فرماتے ہیں کہ اے خدا آپ کی شان قدیم ہے یعنی
آپ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ قدیم کے معنی ہیں واجب الوجود،
غیر حادث، غیر فانی، جس پر کبھی عدم و فنا طاری نہ ہوا ہو۔ اور ہم
لوگ حادث ہیں، جنت بھی حادث ہے اور نعماء جنت بھی حادث
ہیں۔ حادث اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی زمانہ عدم کا گزرا ہو، وہ چیز
نہ رہتی ہو، چاہے ہونے کے بعد پھر وہ ہمیشہ قائم رہے جیسے جنت
پہلے نہیں تھی پھر پیدا کی گئی لیکن اب ہمیشہ رہے گی اور دنیا فانی ہے
، ایک دن نہیں تھی، اب ہے اور ایک دن نہیں رہے گی۔ دنیا اور
اس کی لذتوں کی شراب نہ اڑتی ہے نہ ابدی اس لئے یہ تو اس قابل
بھی نہیں کہ اس کا ذوق کیا جائے، اور جنت اور اس کی نعمتوں کی
شراب اڑتی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے یعنی ہمیشہ سے نہیں تھی، پھر

اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوتی اور اب بھی فی نہیں ہوگی اور
 اللہ فی ذات قدیم واجب الوجود غیر حادث غیر فانی ہے ، لہذا اب
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے بدلتے ہیں ، ان پر کوئی زمانہ عدم کا
 نہیں گذرا ، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لہذا اللہ کی محبت کے
 نشہ کو ، اللہ کے نام کی لذت کو ، اللہ کی شراب ازل ابدی کو جنت کی
 شراب ابدی بھی نہیں پائے گی تو دنیا کی فانی شراب کی کیا حقیقت ہے
 جو نہ ازل سے نہ ابدی ۔ جنت عرش ہے اور اللہ تعالیٰ فی ذات قدیم
 سے اور حادث کی لذت قدیم کی لذت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت
 نہیں ، کھتی کیونکہ قدیم غیر محدود ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی تنہا
 نہیں ، لہذا یحییٰ فی کلکوا احدہ میں تکرر تحت الہی واقع ہے جو فائدہ
 عموم کو دیتا ہے اور اس عموم میں جنت بھی داخل ہے ، حوریں بھی
 داخل ہیں ، جنت کی ساری نعمتیں بھی داخل ہیں ۔ تو حسب اللہ تعالیٰ
 کا کوئی مثل نہیں ہے تو ان کے نام کے نشہ کا ، ان کے نام کی
 لذت کا ، ان کے نام کی مٹاؤں کا بھی مثل یہ ہو سکتا ہے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کی ذات مع اپنی صفات کے بے مثل ہے چنانچہ اللہ کے
 نام کی لذت ، ذکر کی لذت ، سجدہ کی لذت ، سلامت کی لذت کو
 جنت کی حوریں بھی نہیں پائیں گی لہذا اللہ کے نام کی حقہ والی ازل
 ابدی شراب جو پنی پیتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے مزہ کو نہیں آتی۔
 لہذا اللہ کے عاشقوں کو اللہ کے نام میں جنت سے زیادہ مزہ دیا ہی

میں آجاتا ہے۔ لذت شو عبادتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مجازیب ایسے ہوں گے جو جنت کی عورتوں کو دیکھیں گے بھی نہیں، اس پر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے اور اللہ میں یہ لذت ہے اور کیا کشش ہے یہ جب پتہ چلے گا جب دیدار الہی ہوگا کہ اس وقت کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یا بھی نہ آئے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت سے ہم مستغنی ہیں بلکہ ہم لڑی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت پر لڑی کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ جنت نکل دیدار الہی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ سے شوق اللہ کو جنت سے زیادہ چاہتے ہیں۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا اے قدیم ذات آپ سے عطا کردہ باقی سب چیزیں غائی و حادث ہیں اس لئے آپ ہی محبت کے قائل ہیں۔ آپ کے دو تمام اسمائے جن کو ہم جانتے ہیں اور دو تمام اسمائے جن سے ہم واقف نہیں حسب آپ ہی کی شان نور آپ ہی کی عطا ہیں۔ بہت سے اسمائے ایسے ہیں جن کا ہم کو علم ہے مثلاً انسان، بکرا، گنا اور مور اور جانور، مٹی، مسلمان، کھانسی میں پیدا فرمایا اور ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اپنے نام کی لذت عطا فرمائی، سچے اللہ والوں سے تعلق کی توفیق عطا فرمائی اور نماز روزہ اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشی، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اور جرائم کو معاف فرمایا اور سچی فرمائی، رسوا نہیں فرمایا

میں نے علاوہ صحت و - فیت بیوی بچے ٹیٹ دوست احباب اور ب
شہر خدمات اعلیٰ فرمائے جن کو ہم اشر شہر کرتا چاہیں تو نہیں کر سکتے
بہرہ اس خد ہمہ بن موسیٰ آپ کے احسانات کا شکر دیا کرتے
ہیں میں شکر کا حق پھر بھی ا نہیں ہو سکتا۔

اور بہت سے احسانات ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے جیسے ہاں
کے ہیٹ میں جب ہم بن رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس
طرح ہماری آنکھیں بن رہی تھیں اور کس طرح اللہ میاں ان میں
روشنی رکھ رہے تھے اور کب تک ہمارے تھے اور کب اس میں
سوکھنے کی طاقت رکھ رہے تھے، کب کان بٹائے اور کانوں میں سننے کا
قرآن کب رکھا، کب زبان بنائی اور کب اس میں بچکنے کی قوت
رکھی، جسم کے ایک ایک اعضاء کو کب بنایا اور کب دل بنایا اور کب
اس کو حرکت دلا فرمانی کہ وہ چلتے لگا اور جسم کے اندر ایک پورا
کارخانہ چلو دو گیا، رگوں اور شریانوں میں خون دھڑکنے لگا وغیرہ ہے
شہر احسانات ہیں جن سے ہم سب بنے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لئے
چرنی کا نکالت غلغ فرمائی، کب سورج کو ساڑھے نو کروڑ میل پر نکالیا
کب چاند بنایا، کب پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور کس طرح ہمارے رزق
کا انتظام فرمایا، سورج کس طرح لگے پکاتا ہے اور سمندر سے بھاپ بنا
کر بادل کیسے نکالتا ہے اور کس طرح بارش برساتا ہے۔ اے اللہ یہ
آفتاب بھی آپ کا ہے، ہلال بھی آپ کے ہیں، یہ سارا کارخانہ

آپ نے ہماری تربیت اور پرورش میں مصروف رہا تھا ہے لیکن ہم
 کو آپ نے اپنے لئے بنایا ہے، اپنی معرفت و عبادت کے لئے ہم
 فرمایا ہے مگر افسوس ہم آپ کے ہونے کے بجائے انہیں چیزوں
 میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو جانے ہوئے ہیں اور آپ کے
 درسات ہیں یا ہم کو علم ہے اور جن کا ہم نہیں، سب آپ ہی سے
 اور وہ ہائی ہے لیکن ہم کہتے تھے کہ آپ کے احکامات کا ثمر
 ہو نہیں سکتا یعنی تقاضی اختیار نہیں کرتے جو اسکی شکر ہے کھا
 قال تعالیٰ فانظروا ایلہ لعنکمہ منکرون

ایں دعا بشتو زندہ گاہے خدا
 ثروت ہے رنج و روزی کن مرا

از شمار نہ راپا گد سو، رومی حق تعالیٰ کی ہر گاہ میں
 فرمایا: سر رہا ہیں کہ اب خدا اس بندہ کی یہ دعا سن لیجئے کہ مجھے
 مالدار کی اور روزی بغیر رنج اور بغیر مشقت کے عطا فرمائیے یعنی
 آسمان رزق عطا فرمائیے اور مجھے ماں بھی دیجئے مگر بغیر مشقت کے۔
 میرانا رومی نے مثنوی میں یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی
 ماں سے بیبی وہ ماٹک رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے بغیر محنت و
 مشقت کے روزی عطا فرما۔ ایک دن ایک گائے اس کے گھر میں
 کھس گئی۔ اس نے بہت استہزا اور چھڑی سے ذبح کر کے اس کا

کوشٹ چرے گھر میں جگہ جگہ ٹائف دیا اور روزانہ اس میں سے
 جیون بھون کر کھانے لگا۔ جس کی گائے تھی اس نے تھانہ میں اس
 کی کشیدگی کی رپورٹ درج کرادی۔ یہی آتی ذی نے تفتیش کرستے
 رستے پتہ لگایا کہ ایک آدمی بہت غریب تھا لیکن آتی کل دور روزانہ
 کوشٹ لگا رہا ہے لہذا اس کے گھر کی تلاش کی تو جگہ جگہ گائے کا
 کوشٹ نکالا ہوا پایا۔ پوچس اس کو پتہ نہ تھانے لے سکی اور عدالت
 میں مقدمہ دائر کر دیا۔ جج نے پوچھا کہ یہ گائے تھانہ کی تھی؟ اس
 نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جج نے کہا کہ پھر تم نے اس کو کیوں
 دیا کیا۔ کہا کہ میرے گھر میں تھیں وہی تھی۔ جج نے کہا کہ پھر تم
 نے پتہ جیون نہیں لگایا کہ یہ کس کی ہے۔ کہا کہ کیوں پتہ لگاتا،
 میں تو ۱۰ سال سے اند میں سے رو رہا تھا کہ مجھے بغیر محنت روزی
 نہ ملے۔ جب اللہ نے روزی بھیج دی تو میں نیوں اور اور پوچتا
 کہ یہ کس کی ہے۔ جج نے کہا کہ بھئی یہ آدمی کوئی بھول بھلا
 مہذبہ دی اند معلوم رہا ہے اور یہی آتی ذی کو قسم دیا کہ وہ پتہ
 نہ لگاتا کہ یہ کس کی گائے ہے، اس سے پہلے اس نے پاس تھی۔
 تفتیشی رپورٹ پیش کرو۔ معلوم ہوا کہ اس کے والدین گائے کسی
 نے چرائی تھی اور یہ گائے اس کو درخت میں لٹنی چاہئے تھی، اس کا
 ٹی ٹی حق بنتا تھا۔ اند تھانی اپنے جوتے بولے بھڑائیوں کا اس
 طرح انتہاء فرماتے ہیں یہ تو کہ مہذبہ یہ مکلف ہوتے ہیں لیکن

جو لوگ احکام شریعت سے منقلب ہیں ان کے لئے جہاد نہیں کہ
بدوں تحقیق کسی کام میں آئیں۔

چوں مرا تو آفریدی کا ہے
زخم خوارے ست جیسے منہ

ان اشعار فقیر نے اپنا کد بلب عربی لفظ ہے "حق" کا ہے "منہ"
منہ معنی احمید، پتھر۔

مولا روئے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا! بلب
آپ نے مجھے ظالم پیدا کیا یعنی نہایت سست بند۔ "بحر اکامل" اور
یہ ادنیٰ روزی میں اور دنیا کمانے میں نہیں رہا ہے، میں آپ
کی محبت کا زخم خور ہوں، دنیا کے معاملہ میں نہایت سست "ر مٹی کے
جیسے کسی طرح بے کار ہوں جیسے شیر کو کوئی زخمی مردے اور وہ
تکلیف میں پڑا ہوا سانس لے رہا ہو کہ جیسے مردہ سے تو اس وقت وہ
نکڑ پتھر سے بھی زیادہ بے کار ہوتا ہے۔ اسی لئے میں دنیاوی کاموں
میں نہایت سست پہلو ہو رہا ہوں کہ کمرٹ لینے میں بھی دشواری
ہے تو پھر کیسے دوکان کھولوں، کیسے تجارت کروں، کیسے فتنہ ہوں۔

حق میں کیا مجھے گا کسی کا رونا۔ میں

دل جس کا بھنسنے لیا ہو کسی زلف یار میں

اچھی بات یہ ہے کہ جس کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے پھر وہ کسی

کاروبار میں نہیں لگتا۔ مجبوراً روٹی نے اسے کام آجاتا ہے اور
اسے منت کی من جہاں تو یہ بھی بولی کام نہ کرے۔ اسی سے موت
روٹی نے فرمایا۔

تا بدانی ہر کہ را یزداں بخواند

از حمد کار جہاں بے کار ماند

خوب یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا جانا چاہتا ہے وہ
جہاں کے کاموں سے اسے بے کار کر دیتا ہے اور پھر اس کو اپنے
دین سے لئے قبول کرتا ہے کیونکہ اگر دین کے کسی خادم کا حق ان
چیزوں میں ٹھک جائے تو پھر وہ دین کا کام کیسے کرے گا خدا تعالیٰ
اس کا مزاج ہی بدل دیتے ہیں کہ اپنے کام سے ملو کسی کام میں
لے کر نہیں دیتے ورنہ کون آدمی ہے جس کے لئے حراز کار حالات
پیدا ہو جائیں اور پھر جی وہ دنیا سے کام میں نہ لکے۔ مثال سے طور
پا عورتی حکمران پانڈا ہے اور ایک ہزار سریشوں کی لائن سے شہر لگی
ہے تو اس کے لئے کاروبار چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لئے
کہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اس کا دل کسی کام
میں لگا ہی نہیں اور اگر وہ خود بھی کسی طرف متوجہ ہوتا چاہے تو ان
اسباب ہی کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔

بیس کو تاؤں کا نشیمن کے لئے

وہ ہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی

جسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کے نشیمن میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی شاخ
نشیمن پر اس کا گزارہ نہیں ہونے دیتے۔ جس شاخ کو تلاش کرے گا
کہ یہاں گھونسلہ بنالوں اسی شاخ کو کودیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اتنی
صحت سے گھونسلہ بنایا تھا لیکن دیکھا کہ شاخ پھن کھن پڑی ہوئی ہے
، گھونسلہ کہیں پڑا ہوا ہے۔ آخر کار گھوم پھر کے وہ پھر اللہ کا من
چاہتا ہے اور اللہ کے قریب کا وہ مزد پاتا ہے کہ سارے دنیا کے فلوں
کو بھول جاتا ہے۔ میرا شعر ہے ۔

وہ جلا اس کا نشیمن وہ اٹھا اس سے دھواں

یوں کیا صیاد نے طائر کا سامان وصال

صیاد نے چڑیا کو پکڑ کرنے کے لئے اس کے نشیمن میں آگ
لگاوا دی۔ اب چڑیا دیکھ کر پر پڑ پڑا رہی ہے کہ نشیمن جل رہا ہے اور
اس سے دھواں اٹھ رہا ہے اور مارے ڈر کے گھونسلے کے اندر بھی
نہیں جا رہی ہے ، آگ پاں ، لاہر اور ہائو رہی ہے کہ اسٹف میں
شکاری نے اس کو پکڑ لیا۔ اس طرح بعض وقت مصائب اس لئے
آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بھٹانا چاہتے ہیں کیونکہ بعض وقت یہ
نفس سفاکی سے اللہ والا نہیں بنتا۔ لہذا نیکی طور پر ایسے حالات پیدا

کے جاتے ہیں کہ اس کا دل دنیا سے فشر ہو جاتا ہے اور وہ اس کا
دوتا چلا جاتا ہے اور جس کو اللہ جذب کرتا ہے وہ خود بھی تیار
جذب محسوس کرتا ہے کہ مجھ کو اللہ اپنا بنانا چاہ رہا ہے ۔

نہ میں دیوانہ ہوں اصغرؔ مجھ کو فوق حیرانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود ہیب و سریوں کو
ہر تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اضی
برائے سو سے مرے اس نے پکارا مجھ کو
میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغرؔ
کیا خبر تھی انہی نے لیں گے سراپا مجھ کو

کاہلم چوں آفریدی اے بی

روزیم وہ ہم زراہ کاہلی

اے غنی اے غزائوں کے مالک اللہ جب آپ نے مجھے کامل پیدا
یا ہے تو مجھ کو روزی بھی کاہلی کی راہ سے دیتے یعنی آسان رزق
عطا فرمائیے۔

کاہلم من سایہ خضم در وجود

خضم اندر سایہ احسان و جود

مے خدا میں کامل و ناقص ہوں اور آپ کے سایہ جود و کرم

میں سبہ نظر سویا ہوا ہوں ، آپ کی رحمت نے سامنے میں آتی ہو
ہوں کیونکہ میں دنیا کے کسی کام کا نہیں اس لئے آپ کی مدد ہوتی ہے
سہارے ، آپ کے احسان و کرم کے زیر سایہ جہن کی فینہ ۲۰ داسوں

کاہلاں و سایہ تحسپاں را مگر
روزے بنہادۂ فوخر و مگر

لیکن کاہلوں اور سایہ رحمت میں سونے والوں کے لئے آپ نے
روزہ دوسرے طریقوں سے رکھی ہوئی ہے یعنی ان کی رازری کے
دوسرے ذرائع عام ذرائع سے ہٹ کر جگہ ہوئے ہیں ، رزق سے
عام ذرائع سے وہ مستثنیٰ ہیں ، آپ کی رحمت نے مجھے سے پر جو دنیا
کے کاموں سے کاٹ لئے ہوئے ہیں ان کا معاملہ عام لوگوں سے
الگ تھلک ہے کہ وہ کھا پی رہے ہیں لیکن بھابہ اسباب نظر نہیں
آتے۔ کاٹی کی یہ اصطلاحات خاصہ ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نفس کی
کاٹی کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتے اور سوتے ہوئے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں سے وہ کاٹ لئے ہیں اور دین کے کام
میں لگے ہوئے ہیں ، بلکہ روزی کے ذرائع میں اشتہاک نہیں کرتے ،
نہ وہ کانداری ، نہ قیہ کی ، نہ تعاقب کی محبت کا ان پر یہ خدہ ہو گیا
کہ اللہ کے کام کے علاوہ وہ کسی اور کام کے قابل ہی نہیں رہے۔
اس لئے دین کے کام میں منہمک ہیں اور دنیا سے مستغنیٰ ہیں ۔ اس

ان کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کام سے بچنے کے لئے سرگرمی سے بچنے کے لئے چھٹے نواب واجد علی کے یہاں چھ کابل ٹکٹ آگے لیٹ گئے تھے جب اس نے شہر میں آمدن کر دیا کہ جو ٹکٹ معذور ہیں، پھر نہیں کر سکتے ان کو شادی خزانہ سے کھانا کھلایا جائے گا۔ کابل خانہ کچھ دنوں میں کابلوں سے چھڑ گیا تو قس نے جان بوجھ کر کہہ کر بادشاہ سلامت کابلوں کی تعداد تو بہت بڑھ گئی ہے آپ کہاں تک ان کو کھلائیں گے۔ کہا کہ پھر یہ کیا جائے۔ قس نے کہا کہ کابل خانہ میں آگ لگا دی جائے۔ جو اسٹی کابل ہوگا پڑا رہے گا اور جتنے نقلی ہیں سب بھڑ جائیں گے۔ لہذا جب آگ لگائی گئی تو جتنے نقلی کابل تھے نو دو تیار ہو گئے اور جو اسی کابل یعنی معذور تھے پڑے رہے۔ بس ان کی روٹی باقی رکھی گئی اور باقی سب کو بھڑکایا گیا۔

وہ اپنا رونی دیا فرماتے ہیں کہ اب اللہ ایسے بندہ جو اسٹی کابل ہیں یعنی جن پر آپ کی محبت کی جانب ہوئی کہ آپ کے کام کے علاوہ کسی اور کام پر وہ قادر نہیں ان کے لئے آپ روزی کا انتظام فرمائیے۔

عارفان از کل جہاں کابل ترند
در رہ عقبی زمرہ گوئی برند

از شاد۔ زفر دیا پیا کڑ موانا رومی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا وہ سارے عالم میں دنیاوی کام میں سب سے زیادہ کافی ہیں اور اس کافلی میں وہ سارے۔ م میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں لیکن آخرت کے کاموں میں چونکہ زیادہ ان کی رفتار تیز ہے۔ کبھی تھک پڑے رہے ہیں، کبھی اشراف پڑے رہے ہیں، کبھی شکوت کر رہے ہیں، کبھی دین کی محنت کے لئے اپنے بانی بچوں کو چھوڑ کر شہروں شہروں، جنگل جنگلی مارے مارے بھر رہے ہیں لیکن دنیاوی کاموں میں ان کے قدم نہیں اٹھتے۔ اگر یہ کافل ہیں تو اسے دنیا دلو جو محنت یہ کر رہے ہیں تم مار مارے دھا دو۔ تم ساری ساری رات اپنی فیکٹریوں کے لئے جاگ سکتے ہو لیکن دو راحت تھک نہیں پڑے سکتے تو تم جس طرح دین میں کافی ہو یہ اللہ والے دنیا میں کافل اور سایہ نصیب ہیں لیکن دین — معاملات میں یہ چاند سے زیادہ تیز رفتار رکھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دین میں تیز اور دنیا میں کافل لوگوں کو اسے خدا آپ دوسری طرح سے روزی عطا کرتے ہیں، عالم غیب سے ان کے لئے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہدایا اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو تک جب آدمی سرکاری ہو جاتا ہے تو سرکار سے اس کو وحیف ملتا ہے۔ تکلیف الامت فرماتے ہیں کہ جس کو حد یہ آنے لگے تو تنہا لو کہ اب اس سے سرکاری کام یعنی دین کا کام لیا جائے گا۔

ہر کہ را پا ہست جوید روزے
ہر کہ را پا نیست کن دل سوزے

مواہد فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے میں دو ٹہلی پھر نہ روزی کر
یت ہے اور جس کے چہرے میں دو اللہ تباری سے روئے اور مال و فریاد
اور فغان میں دل سوزی کرتے۔ یعنی جس کو اللہ نے صلاحیت اور
نہ عطا فرمایا ہے وہ اپنے ہنر کو استعمال کر کے روزی کما لیتا ہے اور
جس کو کچھ نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں جانتا، دین کے کاموں میں جس
کا دل نہیں لگتا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ روزی کیسے کمائی جاتی ہے
وہ اللہ ہی سے آہ و فغان کرتا ہے، اٹھ بار آنکھوں سے اللہ سے مانگتا
ہے، سوائے اللہ کے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔

ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے
اور نکمے زہ کا ہے زاہدوں کے واسطے
اور عصائے آہ مجھ سے دستہ و پا کے واسطے

بس وہ اللہ کے دروازے پر پڑا رہتا ہے، دین ہی میں لگا رہتا
ہے کہ مالک مجھ سے تو کتنا آتا نہیں، بے ہنر ہوں تو جیسے اب اپنے
کی کما لے جانے کے نام جس کے پاس کچھ ہنر نہیں لیکن باپ کو راضی
رہتا ہے تو کوئی مکان یا دوکان لکھ دیتا ہے کہ وہ کرایہ ہی کھاتا
رہے۔ اسی طرح اللہ تباری بھی اپنے سرکاری بندوں کے لئے غیب

سے روزی کے اسباب پیدا فرمائیے ہیں کہ ان کو نہایت عزت سے
ساتھ لے کر محنت و مشقت روزی ملتی ہے ایت بندوں پر و ہر طرفہ میں
حسرت لا بہ حسب کا خاص فیضان ہوتا ہے۔

روزق را میراں بسوئے ایں حزیں

ابر را باراں بسوئے ہر زمیں

ارٹار نہ داپا کرد راندن کے معنی ہیں بائیں، یہ س
امر ہے یعنی بائیں۔

مونا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا یہ بندہ راند
سے معاند میں غصہ میں ہے لہذا روزق کو میری طرف بھیج دیجئے یہ نہ
روزق چل سکتا ہے زمین میں نہیں چل سکتا بوجہ کٹھن و جب بندی
کے، جیسے زمین نہیں چل سکتی، بادل چل سکتے ہیں لہذا بادل
غصہ، تیغے، پیکر، زمین پر برس جائیں۔

چوں زمیں را پناشد جو تو

ابر را راند بسوئے او تو

ارٹار نہ داپا کرد دو تو کے معنی میں رہا اتوانی
یعنی مجھے ہوئے۔

مونا رومی بارگاہ قدس اودنی میں عرض کر رہے ہیں پناہ زمین

کے چہ نہیں ہوتے تو آپ کا نرم ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ رکھا
متعلقہ، اس زمین کی طرف چلے جائیں ہارش برسانے کے
سے۔ جیسے اطاعت و فرماں برداری میں آدمی جھک جاتا ہے ایسے ہی
اس خدا آپ کے حکم پہ ہاتھ حاضر حضور کرتے ہوئے اس زمین پر
جاتے ہیں جہاں ہارش کا حکم ہو جاتا ہے۔

مفضل را چوں پانہ باشد مادرش
آید و ریزد و طیفہ بر سرش

جب شیر خوار بچہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کی
مادر اس کے سر پر آکر اس کی خوراک کا وظیفہ اس کو پیشپاتی ہے یعنی
خود آکر اس کو دودھ پلاتی ہے۔

روزئے خواہم بہ نامگ بے تعب
کہ ندارم من ز کوشش جز طلب

اے اللہ میں آپ سے ایسی روزی مانگتا ہوں جو اچانک نہ بے
ثبات و گمان اور بغیر مشقت کے مل جائے کیونکہ مجھے کوشش اور
محنت کرنا نہیں آتا، مجھے تو بس آپ سے مانگنا اور گزرتا آتا ہے۔
محنت اور مشقت ہم سے نہیں ہوتی، ہم تو بس آپ سے روستے ہیں
اور مانگتے ہیں کہ انکی جگہ سے بے مشقت رزق عطا فرمادیجئے کہ
جہاں سے ہمارا دہم و گمان بھی نہ ہو۔ اس میں اتنی ہی کی دعا بھی

مولانا مالک کہتے ہیں کہ بے شکر، افسانہ رزق کا، مددِ اہل تقویٰ کے لئے ہے و بروز قہ من حیث لا یغنیٰ البتہ اس میں یہ دعا شامل ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو متقی پیدا کیجئے تاکہ بغیر وہم و گمان ہمیں رزق عطا فرما۔

اور فانی سے مومن کی مراد شرعی کامل نہیں ہے، عارفی فانی مراد ہے یعنی عرف میں دنیا و اللہ والوں کو کامل سمجھتی ہے کیونکہ یہ دنیا کے کاموں میں نہیں نکلے لیکن اگر یہ شرعاً کامل اور مست ہوتے تو نماز تہجد میں کیسے اٹھتے، نماز روزہ حج و کوفہ کیسے ادا کرتے، دین کی خاطر ہل بچوں کو چھوڑ کر سارے عالم میں کیوں دوڑے دوڑے پھرتے۔ اگر یہ آسان ہے تو ان دنیا دار سینوں سے کہو کہ ذرا یہ کام کر کے، دکھائیں جو یہ اہل اللہ کر رہے ہیں۔ سنتے ہی فانی مرہومہ کی اور شخص کا دودھ پاؤ آجائے گا۔ تمہیں دنیا پر یقین ہے اس لئے تمہیں دنیا کے کام آسان لگتے ہیں اور ان اہل اللہ کو آخرت پر یقین ہے اس لئے ان کو آخرت کے کام آسان ہیں۔ تم آخرت کے جاتی رہتے والے کاموں میں کامل ہو اور اللہ والے دنیا کے فانی کاموں میں کامل ہیں۔ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم کہہ دیتے ہی پتہ لگے گا کہ کون فانی میں تھا اور کون کھانے میں۔

فسوف تری اذا انكشف الغبار

الفرس تحت وحلک ام حمار

مذہبِ اہل کو گے جب قہار چمکے گا کہ تم کوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔

در دریا چاق و رو

میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک اور کشتی پر تھا۔ وہ
میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک اور کشتی پر تھا۔ وہ

از ہمہ نو امید کشیم اے خدا
اول و آخر توئی و معبا

اگر خداوند کے لیے آپ کا بارگاہ خدائی میں
عرض کرتے ہیں۔ میں تمام عالم اسباب سے ناامید ہو چکا ہوں۔
اے خدا آپ اہل بھی ہیں اور آخر بھی ہیں اور آپ ہی ہماری معبا
اور ہماری آخری دروازہ ہیں۔ اور آپ ہمیں ہماری تو پھر ہماری
نہیں کوئی تحفہ نہیں۔ آپ ہماری آخری امید کا ہیں۔ جہاں سارے
پردہ اسباب چل جائیں وہ دنیا کی ساری تدابیر آخر ہو جائیں تو اے
اللہ آپ ہی سے ہماری امید قائم رہتی ہے۔

حضرت سلطان ابراہیم بن ادریس سلطنت بنی ہاشم کے امیر اللہ کی
صحبت میں آیا ہے کہ کفار اٹھ بار آنکھوں سے اللہ اللہ
کہہ رہے تھے کہ ایک شخص میں سے دریا میں جھانکتے ہوئے ایک کتہ
پڑا۔ دریا میں سیلاب تھا۔ انہیں اس کے تپنے کا کوئی سامان نہ تھا کہ
ایک شخص سلطان ابراہیم بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے

نکل گیا کہ یا اللہ اس کو بچا۔ ہائے کس شخص نے یہیت کے ساتھ کہا۔
 بس فوراً وہ اللہ کا بندہ نکلیں اور دیا۔ یہ وہی ہے معلق ہوشیا۔ اللہ کی
 بے شمار غیر مرئی مخلوق ہے، فرشتوں کی اور جنات کی بے شمار فوج
 ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جس کو چاہیں حکم دے دیں اوکوں نے
 جب دیکھا کہ اللہ کا ایک بندہ عجیب انداز سے ہوا، اس معلق کھڑا ہے
 تو اوپر سے ری اڑکا کر اسے نکال لیا۔

اللہ کی بھی بدد کا ایک اور واقعہ من کیجئے اور یہ بھی واقعہ ہے
 جو حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ
 ایک مرتبہ حاجیوں کو لے جانے کے آخری بددالی جہاز بھیجی سے
 پرواز کر گئے اور تین حاجی تھوڑی سی تاخیر کے سبب رو گئے۔ جب
 انہوں نے دیکھا کہ فلائٹ نکل آئی تو روئے گئے۔ حالت احرام میں
 تھے رابل مصلیٰ بچایا اور مسعودۃ حاجت پڑھ کر رونا شروع کر دیا کیونکہ
 وہ آخری جہاز تھا۔ اسی جہاز میں میرے شیخ بھی تھے۔ حضرت نے
 فرمایا کہ جہاز کا کراچی سے ہوتے ہوئے بدد جانا تھا اور بھیجی سے
 کراچی پہنچنے کا راستہ ہے نہیں پندرہ منٹ کے بعد ہی شہر کی
 عمارتیں نظر آنے لگیں تو سب حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی کراچی
 کیسے آگیا۔ اتنے میں جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ ہم دوبارہ بھیجی
 پہنچ رہے ہیں کیونکہ جہاز میں آدھ فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ خیر جیسے
 ہی جہاز زمین سے لگا تو ایرپورٹ کے ٹیسٹ سے مروئے والوں سے کہا

کہ جلدی سے جا کر اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے کیونکہ تمہارے ہی آدو
تالوں نے جہاز میں فنی خرابی پیدا کر رکھی اور جہاز کا رخ بدل دیا۔ اسی
لئے میرا ایک شعر ہے ۔

میرا پیغام آئید دیا جائے مکاں سے : مکاں

اے مری آدو بہ نوا تو نے کمال مریو

تو کو کمزور مت سمجھو ، یہ بڑی زبردست چیز ہے ، ساتوں آسمان کو
میں گزرتی ہے اسی لئے مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں
کہ اے خدا ہم سارے عالم سے ناامید ہو گئے لیکن آپ سے ہم نا
امید نہیں ہیں کیونکہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں اور آپ
ہی ہمارے مصلح ہیں۔ اور اس تعریف اور حمد و ثناء کی غرض یہ ہے کہ
آپ کا وہ بندہ جو آپ کے ، سواہ سے ناامید ہے اب آپ اس کی نا
امیدی کے بادلوں سے امید کا چاند طلوع فرما دیجئے ، ہم کو ہم
اسباب کے سپرد نہ کیجئے بلکہ آپ ہماری مدد کیجئے کیونکہ آپ سے
خاود ہم ہر ایک سے مایوس ہو چکے ہیں ، اپنے ارادوں کو اور اپنے
دست و بازو کو ہزاروں بار آزمایا کہ ہم آپ کے ہن چاہیں لیکن
نفس ، شیطان کے ہتھکنڈوں سے مغلوب ہو رہے ہیں اپنے ارادوں کی
حکمت پاباد کیجئے چکے ہیں جس سے اپنی ہستی اور آپ کی عظمتوں کا
مشہور ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے اولاد۔ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر

آپ کا فعل نہ ہو تو ہم اپنے دست و بازو سے آپ تک نہیں پہنچ سکتے ، چاروں کی شکست آپ کی عظمتوں کا ثبوت ہے ۔

حیرتی جہاز ، رفتاری جہاز ، ہزار ہا ترقی
میری جہاز شکست میں ہے ۔ ہاں قصہ میں

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عرفی رُئی بفسخ
الغزائم میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ۔

گردگارا مگر اندر فعل نا

دست مگیر ۔ شہ جہ دوسرا

اے پروردگار ، اے میرے چلنے والے میرے فعل پر نظر نہ
ڈالئے ، میں ایک ناکام انسان ہوں ، آپ کا ایک نالائق بندہ ہوں ،
اے دونوں جہان کے بادشاہ ، دونوں جہان کے مالک میرا ہاتھ پکڑ
لیجئے یعنی میری مدد کیجئے ، یہ ی ، شعیبی فرمائیے ، " گھیری سحنی مدد
کرنے کے ہیں ، میری نشتی پہ نہرو دیجئے ، نفس و شیطان کے طوفان
میں ڈوبنے نہ دیجئے ۔ اب اللہ ار آپ ہمارے اعمال پر نظر ڈالیں تو
ہم میں سے کوئی بھی چار نہیں ہو سکتے ۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق
آپ فیصلہ کریں تو پھر ہمارے لئے بہتر ہے ۔ اس لئے مولا اللہ
میاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فعل کو نہ دیجئے ، اپنے کرم کو

دیکھتے تھے ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے ملازم رمضان سے کہا تھا کہ رمضان مناس می تیند یعنی رمضان نصیوں آ رہی ہیں تو اس خاطر نے یہ جواب دیا کہ حضور ماساں پیش کسب فی تیند۔ حضور ماساں لائق کے پاس آ رہی ہیں، نکلیں تو نہ لاق ہیں لیکن آپ تو لاق ہیں اور ماساں لاق کے پاس نہ آئیں گی تو یہ جا میں کی کہاں۔ اسی طرح مولانا ماساں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم ماساں لاق ہیں مگر آپ نہ آ رہی ماساں لاق پر نظر نہ کیجئے، اپنے کرم پر نظر کیجئے، مال کس کا لکھنا لاق کے سوا کہاں ہے۔

خوش سلامت ماچہ ساحل بازیر

اے رسیدہ دست تو در بحر و بر

سے لہ مجھے سلامتی سے ساتھ ساحل تک پہنچا، جتنے، یہ ہے نفس کی شادمانیت کے سمندر میں طوفان نہ رہا ہے اور اس سے اندر میری شستی ایمان و تقویٰ کی چل رہی ہے۔ مجھے اب ایک بیت پرانا شعر یاد آیا

ہنو میری نظروں سے اموات نہیں

یہ کشتی میرے کمر چاری ہے

یعنی اگر رتین موبھیں سامنے آچکیں اور یہ کشتی وہیں کھڑی ہو کر

تمشا دیکھنے لگے تو منزل طے ہوئی؟ اس لئے میں نے کہا ہے کہ اس
 رقیین موجو امیر کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ حسیتوں کو رقیین موجوں
 سے میں نے تعبیر کیا ہے۔ یہ حسن ثانی ہوتا ہے۔ چوں کہ اپنے چہرہ میں
 لئے بیٹا ہے اور بندہ اللہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد حسن
 بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سزائے کفے وان لا شئیں ہیں۔ قبروں
 میں دیکھو کہ ان حسینوں کا کیا حال ہے۔ اسی لئے میں نے کہا کہ ۔

یہ کشتی بیا کے بحر جاری ہے

یعنی یہ کشتی اللہ کی طرف جارہی ہے ۔ ہمارے پیارے اللہ کے پاس
 جارہی ہے ۔ اس لئے حسینوں سے صرف نظر ضروری ہے ورنہ اگر
 ان حسین موجوں کی رقیینوں میں پھنس گئی تو میرے ایمان و
 تقویٰ کی کشتی اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لئے مولانا رومی اللہ تعالیٰ
 سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ سنا مل تک مجھے سلا متی سے پار
 نہ دے دے اور آپ سے ہم کیوں فریاد کر رہے ہیں؟ اس لئے کہ آپ
 ہی کی دو ذات ہے جس کا دست قدرت فطرتی میں بھی پہنچا ہوا ہے
 اور سمندروں میں بھی پہنچا ہوا ہے اس لئے بحر ہو یا بر جہاں بھی
 کوئی قوت آئے گی ہم آپ ہی کو پہچانیں گے کیونکہ ۔ جبکہ آپ کی
 قدرت کام کر رہی ہے۔ کوئی سمندر کی کھرابی میں ڈوب جائے تو اللہ
 تعالیٰ کی قدرت اس کو صحیح سلامت نکالتے ہر قادر سے جس طرح

حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چھٹی نے کھل لیا اور ان کو سہ کر بھائی
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے چھٹی ! میرا بندہ یحییٰ تیری خوراک
نہیں ہے۔ میں نے تیرے پیٹ کو ان کے لئے قید خانہ بنایا ہے ، وہ
تسک سے پاس لگاتے ہیں ، ان کی مخالفت تیرے لئے افسوس ہے۔
خود داران کو چھینا مت ۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھٹی کے معدے کا فضل
رہا دیا چنانچہ وہ صحیح سلامت رہے اور سمندر کی قید میں جب چھٹی
گئی تو سمندر کی کنگریوں کو حکم دیا کہ اسے شکر و تحریق پر چڑھو

لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین

تاکہ میرے پیغمبر کو پتہ چل جائے کہ اس وقت مجھے یہ عہدہ پڑا
ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا برو۔ پس اسے اللہ اپنی اس قدرت
کے صدق میں جو بحر و بر پر محیط ہے سب ہماری کشتی ایمان و تقویٰ
کو سہاگتی سے پار لگا دیجئے۔

اے کریم و اے رحیم سرمدی

درگذر از بدو گلاں ایں بدی

اے کریم اور اے رحیم سرمدی یعنی ہمیشہ رحم کرنے والے۔ اے
اللہ آپ ہمیشہ کریم ہیں اور ہمیشہ رحیم ہیں ، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا
کریم نہ ہو آپ کی رحمت سے الگ ہو جائے اور آپ کی رحمت کبھی آپ

کی بات سے الگ ہو جائے لہذا جتنے لوگ مجھے سنا چاہتے ہیں اور میرے بارے میں برائی کی سوچ رکھنے والے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رہنا یعنی مجھ کو ان کے حوالے نہ کرنا کیونکہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چلے۔

اے بدادہ رایگاں صد چشم و گوش
نے ز رشوت بخش کرد عقل و ہوش

اگر تیار نہ رہا کہ رایگاں معنی میں مفت کے ہے۔
سوائے رومی ہر گاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہم کو سمجھیں اور کان مفت میں دے دیئے اور آنکھوں کی برائی اور کان کی شنوائی کی طاقتوں کے خزانے بھی آپ نے ہمیں مفت میں دے دیئے اور عقل و ہوش بھی ہم کو مفت میں دیا ہے لہذا جن کی بددست ہم بھلے نرس کی قید کرتے ہیں وہ نہ عقل صحیح نہ دھرتی آدمی چاند سے بدتر ہوتا ہے اور آپ نے ان نعمتوں کا ہم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا نہ ہمارے ماں باپ سے مانگا نہ تم ہمیں اتنا پیسہ دیا اتنی عبادت کرو یا اتنا صدقہ خرچہ کرو تب میں تمہیں اولاد دوں گا، اور ان کو سمجھیں اور کان دوں گا۔ اے آدمی آپ نے اپنی مخلوق پر بدون معاوضہ انعامات کی بارش فرمادی کیونکہ آپ احتیاج سے پاک ہیں اور ہماری مخلوق آپ کی محتاج ہے۔ آپ اپنی

مخلوق پر کرم فرماتے ہیں اور مخلوق سے مستغنی ہیں۔

پیش از استحقاق بخشیدہ عطا
دیدہ از ما جملہ کفران و خطا

اے اللہ آپ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے جانتے تھے کہ ہم کیا
نیا کرنے والے ہیں، کسی کیسی نالائکیاں اور کیسے کیسے گنہگار
کے ہیں لیکن اس سے باوجود آپ نے اپنی عطاوں سے ہمیں محروم نہیں
فرمایا اور استحقاق کے بغیر ساری چیزیں عطا فرمادیں۔ اگر ہم کو معذور
ہو جائے کہ ہمارا یہ کوئی آئندہ ہم سے بے وفائی کرے گا یا خیانت
کرے گا یا بغاوت کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کوئی عاقبت نہیں
کر سکتے لیکن اے اللہ آپ کو ہماری تمام نالائکیوں کا علم تھا اور آپ
بھی جہے اور آئندہ بھی رہے گا تو سب کچھ ہم سے ہوتے ہوئے کہ
یہ جھوٹ ہوئے گا، عورتوں کو بُری نظر سے دیکھے گا، نماز میں
سستی کرے گا آپ نے ہمیں بیعتی، شتوائی، غیر و بے شمار نعمتیں بخش
دیں۔ آپ کا کتنا کرم ہے کہ ہماری تمام نالائکیوں کو دیکھتے ہوئے
ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان سے نوازا اور نہ کسی عیسائی
یا یہودی یا ہندو کے باپ پیدا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ رام پرشاد کے
ہاں بیٹے ہوتے تو ہم لوگ بتوں کو پوج رہے ہوتے اور کسی چمار کے
بیٹے ہوتے تو سوچ رہے ہوتے۔ اے اللہ آپ کے سبے پایاں

انسان، اگر ہم کا صدقہ ہے کہ ہماری ذات، انہوں کا علم ہوتے ہوئے بھی اپنے فضل و کرم کی ہم پر بادش فرمادی۔

اے عظیم از ما گناہان عظیم
تو توانی غمخوار کردن در حرم

اے اللہ اگر تبار گناہ عظیم ہیں تو آپ ہمارے گناہوں سے کہیں نیکو و عظیم ہیں۔ ہمارے گناہوں کی عظمتیں آپ کی عظمتوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتیں۔ چاہے زمین و آسمان ہمارے گناہوں سے بھر جائیں لیکن آپ کی عظمتوں سے سامنے ہوا ایک آنسو کے برابر بھی نہیں کیونکہ آپ کی عظمتیں غیر محدود اور نامحدود ہیں اور تیر محدود بھی غیر محدود کے سامنے یہاں ب حقیقت اقلیت ہوتا ہے پس اگر حرم حبہ ہے تبار بھی اس سے کوئی گناہ عظیم ہو جائے۔ تو اے اللہ آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قادر ہیں کیونکہ بڑے سے بڑا گناہ بھی آپ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا اس لئے آپ اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ قادر مطلق ہیں۔ سبحان اللہ! مولانا رومی نے اللہ تعالیٰ کی یہاں عظمت بیان کی۔

درسِ سناچاتِ روضی

وہمیں "عمر السید" کی حق اور قدر سمجھنے پر ہمیں
بند ہو، عطا بقدم ربانہ رحیم اور یہ گلشنِ قلوب کی

ماہِ حرص و آرز خود را سو خفیم
وہیں دعا را ہم ز تو آمو خفیم

اگر شاد نگر دلیا کہ مولانا رومی بد کا حق تعالیٰ میں
عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہم نے حرص اور طمع اور شہوتوں سے
خود کو سوخت کر دیا یعنی ہم نے لالچ اور شہوت اور غلبہ سے اپنے
کو جل کے خاک کر دیا۔ کیونکہ ہر گناہ سے آگ پیدا ہوتی ہے، ہر
گنہگار تڑپا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ اسی لئے حضرت مولانا شاہ
محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔

اُف کتنا ہے تار یک گنہگار کا عالم
انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم

گنہگاروں کی دنیا کس قدر اندھیری ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی
دنیا انوار سے بھری ہوئی ہے۔

شاہوں کے مردوں میں تان گراں سے دردناک کٹ رہتا ہے
اور اہل صفائے سینوں میں کس نور کا دریا بہتا ہے

اہل تقویٰ اور اہل معصیت دونوں کے چہروں سے پتہ نہ جاتا
ہے کہ اہل تقویٰ کے دلوں میں سکون و طمینان کی سلطنت ہے اور
اہل معصیت کے دلوں میں ہے سکوت اور سب چیخنی کا رات ہے۔
عاشقانِ خدا اللہ تعالیٰ کے نور میں فرق ہیں اور اہل رونا کھسکا ہے
چیخنی کے بحرِ انا تک میں فرق ہیں۔ جنہوں نے نفس کی بات مانی
انہیں بل بھر کو چھین مٹیں مگر اسی سے ممانا آدمی فرماتے ہیں کہ
اے اللہ نفس نے ہم کو ہلا کے خاکِ آردیا کیوں یہ دعا بھی ہم نے
سپ ہی سے سنی ہے کہ :

وَنُحَاظِلْمَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ نَغْفَرْ لَنَا

وَنُحَافِلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ

(الحق جامع عرض کرتا ہے کہ مندرجہ ذیل مکتوب حضرت
مرشدی دامت برکاتہم نے ہزیمہ ری یونین خاندانِ امدادیہ الشریف
سینٹ پیس میں ۳۰ جون ۱۹۹۸ء کو بیان فرمایا۔ احبابِ ری یونین کی
دعوت پر حضرت مرشدی دامت برکاتہم کا یہ پاپور ستر تھا۔ اس
مضمون کو سن کر بعض بڑے علماء جو اس وقت وہاں موجود تھے وجد
میں آئے اور فرمایا کہ اس آیت کی ایسی تشریح نہ ہم نے کبھی

دیکھی نہ سنی۔ لہذا موضوع کی مناسبت کی وجہ سے یہ مضمون یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ (جامع)

جب کوئی بادشاہ خود معافی کا مضمون بتائے تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے اور ہماری بکڑی کو ہٹا چاہتا ہے۔ اے اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں آپ کا یہ معافی کا مضمون نازل فرمانا گویا آپ کی طرف سے اعلان ہے کہ فکر نہ کرو تمہاری بربادی کی وجہ کو یعنی تمہاری معیائے تخریب اور معیائے بربادی کو ہم اپنے ارادۂ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کر سکتے ہیں، ہم ہر برس کے کافر اور ذاکو کو نیل بھر میں دلی اللہ بنا سکتے ہیں۔

جوش میں آئے جو دریا رحم کا
کبر صد سالہ ہو فخر اولیاء

پس رمنا ہی میں آپ نے اپنی محبت کا رسی بھول دیا، وجہ کہلا کر اپنی محبت کی چھری سے ہمیں ذبح کر دیا کہ اے ظالمو میں تمہارا پالنے والا ہوں، کہیں اپنے پالنے والے کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اپنے پالنے والے کی نافرمانی کرنا انتہائی بے وقافتی، بے غیرتی اور کمینہ پن ہے، تم کہتے بے غیرت ہو کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کرتے ہو اور دماغی مشکل ہے اور کلی مشکل وہ کلی ہے جس کے افراد متفاوت المراتب ہوتے ہیں۔ لہذا ہر شخص کا رمنا الگ الگ ہے۔ اولیاء

صدیقین کا دوسرا الگ ہے ، عام مؤمنین کا دوسرا الگ ہے ، انبیاء کا دوسرا الگ ہے ، ہر ایک کا دوسرا بقدر اس کی برداشت کے نسبت الگ ہو گا اور ہر شخص کی برداشت بقدر اس کے تعلق اور محبت کے الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے جس کو جتنا شدید تعلق ہو گا اتنی ہی شدید برداشت اس کو ہوگی اور جتنی شدید برداشت ہوگی قلب کی اتنی ہی گہرائی سے اس کا دوسرا نکلے گا۔ بہت ارباب کے اقوال مستحقات الترتیب ہیں۔

اور دوسرا ظہر اللع اللع اللع تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لئے ہمارے فرمایا ہے۔ یہ مانگ کے لئے نہیں ہے کیونکہ ان سے غلط نہیں ہوتی ۔ وہ معصومہ انصاف ہیں بہت یہ ہمارے لئے بڑا وسیع باب آدمی کے استعمال خط فرمایا۔ گنہگاروں کے لئے معافی کا یہ سرکاری مضمون ہے جس کے ایک ایک لفظ میں پیار ہے ورنہ مجرم کو سخت الفاظ میں ڈالتے ہیں کہ معافی مانگ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیار سے سمجھایا ہے کہ تم سے خط ہو جائے تو کہو دوسرا اسے تادم پائے والے۔ ان کلمات استغفار میں ہی تمہیں ہمارا پیار مل جائے گا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ہے کہ دوسرا سکھائے کہ اپنا رشتہ بتا دیا کہ ہم تمہارے کیا کہتے ہیں ورنہ خالی اللہم بھی سکھا سکتے تھے لیکن یہاں دوسرا سکھایا تاکہ میرے بندوں کو معافی کی امید ہو جائے کیونکہ دوسرے والا جلد معاف کر دیتا ہے جیسے ماں باپ بچوں کو جلد معاف کر دیتے

ہیں۔ دوسرا سنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید دلائی کہ کھیر بومست، ہم تمہارے پائے والے ہیں، تمہاری جلد معافی ہو جائے گی۔ اور ہمیں تم کو معاف کرنا ہو تو ہم تم سے دہنا نہ کہتے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو سنا کہ یہ ہیں کہو کہ اب میرے ابو مجھے معاف کر رہتے تو معلوم ہوا کہ باپ کا ابو معافی کی دینے کا ہے ورنہ سدا کا یہ عنوان نہیں ہوتا۔ اب باپ بیٹے کو ڈانڈ لگاتا چاہتا ہے تو یہ نہیں سکھائے گا کہ ابو یا ابووی بک دوڑا لے گا کہ خیر تالاق ابھی تیری پائی لگاتا ہوں۔ یا ابووی سکھانا دلیل ہے باپ کی شفقت کی اور دہنا سکھانا دلیل ہے حق تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے نژاد کی۔ لہذا یہاں تک تعالیٰ کا یہ سکھانا کہ مجھے صرف اللہ نہ ہو، خانی رب بھی نہ کہو بلکہ ابو دہنا اسے دوسرے پائے والے، یہ پیار کا جملہ دلیل ہے کہ باوجود تمہاری خطاؤں کے اب ہم تمہیں پیار کرنے والے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اب تمہیں اپنا پیارا بناتے والے ہیں۔ دوسرا سکھ کر گناہوں سے معافی بھی دے دی اور دہنا کا مزہ اور نشہ بھی دے دیا۔ گناہوں کو مزہ دے دے کر معافی اسے دے رہے ہیں ورنہ مرد دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب نہیں۔ لہذا احساناً گناہوں کو معافی کا سرکاری مضمون ایسا دیا کہ میرے بدلوں کو دہنا کہنے کا مزہ بھی آجائے۔ جب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے ابو تو کیا اس بچہ کو مزہ نہیں آتا، تو میرے ربا کہنے میں کیا

بندہ کو مزہ نہیں آتا کہ "وہا کھنے کا مزہ الگ ہے طلسمائے کا مزہ الگ ہے، افسائے کا مزہ الگ ہے، جو ابھی بیان میں کیا جو میرا مالک میرے دل کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ : لفظ میں مروتی ۱۰ ہے، ۱۰ کے کا سند، بحر ابواب ہے، محبت کا رنگ جو ابواب ہے۔ یہ کہوں میرا کریم مالک ہے کہ اپنے شہکار بندوں کو معافی کا سنت مضمون ملاں نہیں فرمایا بندہ استغفار کے کلمات میں بھی عطف اور مہربانی اور نرم اور پیار میں ارحم الراحمین نے رکھ دیا۔

پہلا دسات اور اس کے بعد طلسمائے اور دسات ظلم کو اور گلین آریا، تہا کی ندامت کو اور زیادہ سمجھو کہ تم اپنے پائے والے کی مافرقی کرتے ہو، جس کی روٹی آتھتے ہو اس کو براؤں کرتے ہو۔ جس کی روٹی سے تمہارے جسم میں خون بنتا ہے، خون تو الی تمہارے وہی خون تمہاری آنکھوں میں نور سے تبدیل ہو گیا، کانوں میں وہی خون قوت سماعت سے تبدیل ہو گیا، تال میں وہی خون قوت شامہ بن گیا، زبان میں وہی خون قوت ناستہ بن گیا، سفید بالوں میں وہی خون سفیدی آتا ہے اور گالے بالوں کو سیاہی دیتا ہے اور تمام اعضا میں چار ان اعضا کی قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میری رانوں سے تمہارے جسم کے ہر حصے میں قوت کا خزانہ پیدا ہوتا ہے اور یہی روٹیں کہ برقم میری ہی مافرقی کرتے ہو جدا ہو رہا طلسمائے اور دسات پائے والے آپ ہی کی رویت سے ہم

جیتے ہیں اور آپ ہی کی رویت سے ہم جینے کی حالت پاتے ہیں۔
 پس امر ظالم ہیں، جسے سخت ظالم ہیں کہ اپنے پائے والے کی رویتوں
 ظالم کی مرئی سے خلاف کام کرتے ہیں۔ خدا اپنے پائے
 والے سے اپنے ظلم کا اعتراف کرو۔ اس استغفار میں بھی ذات نہیں
 ہے، مزہ ہی مزہ ہے کہ پیسے دینا اپنے کا مزدور کو کہ ہم تمہارے کیا
 کرتے ہیں اور تم نے کس کی ندامتی کی ہے چہ ظلم کا مزدور کو کر
 اس متلاف ظلم میں بھی مزدور۔ یہ دونوں اہل مشق سے پوچھو۔
 = شمس نوابی خطاؤں نے اعتراف میں اور محبوب سے معافی مانگنے
 میں کیا مزدور آتا ہے۔ لہذا وہ ہم نیکو ہیں تو کسی مزدور کو حلف دے
 ہیں کہ کہو ہم بڑے ظالم اور نالائق ہیں کہ آپ جیسے پائے والے
 مالک کو ہمارے کر رہے ہیں۔ ظلم سے اپنے اپنی صفت رویت بیان
 کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آئینوں کی ندامت دے دی۔ قویٰ مرد
 کہ اپنے پائے والے کی نافرمانی کریم نہایت غیر شریفانہ حرکت
 ہے۔ دینا کی وجہ سے ہمارا ظلم بھی قویٰ دیا۔ ہماری ندامت کو
 بڑھ کر قرب ندامت کو بھی بڑھا دیا کیونکہ قرب ندامت بقدر
 ندامت اور نزول رحمت بقدر ندامت ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ندامت
 ہوگی اتنی ہی زیادہ تجلیات و مغفرت اور تجلیات رحمت کا نزول ہوگا۔

سب سال یہ ہے کہ ظلمت کیوں نہیں سکھائی ظلمت کیوں
 سکھائی۔ تو جواب یہ ہے کہ کبھی نیکو کاموں کو دیکھ کر غصہ کرتی ہے،

ابھی زبان ان سے باتیں کر کے یا حرام غذا چکھ کر نہ بھار ہوتی ہے ،
 کبھی کان نامحرموں کی آواز سن کر یہ کانے سن کر مردہ لیتے ہیں ، کبھی
 ہاتھ حسیوں کو چھو کر بھرم ہوتے ہیں ، کبھی پاؤں ان کی نگلی میں جا
 کر حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں غرض جمیع اعصافا ہم ظلم
 کرتے ہیں تو ظلمنا کا حکم اس لئے دیا کہ گویا ہمارے جمیع اعضاء اس
 کر معافی مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پائے والے ہمیں معاف
 کر دیجئے۔

اور انفسا میں ایک معرفت عطا فرمائی کہ گناہ کر کے تم نے
 ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تمہارے ظلم اور تمہارے گنہگار نقصان تمہیں کو
 پہنچا۔ اے ساری دنیا کافر، سرکش اور کافران جو جاے تو اللہ کی عظمت
 میں ایک ذرہ کمی نہیں آسکتی اور ساری دنیا ایمان لائے عہد میں نہ
 جانے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے
 گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ ہمارے جسمیں معاف کرنا ہمارے
 لئے کچھ مشکل نہیں۔ معاف کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے جس کو کوئی
 نقصان پہنچ جائے ہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس آیت
 کی تفسیر رتی ہے یا من لا یضرک الذنوب اے وہ ذات جس کو
 ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ولا تفضیضہ المصعرة اور
 ہمیں بخش دینے سے جس سے خیریت معفرت میں کوئی کمی نہیں آتی
 فاعفیر لی ما لا یضرک ہذا میرے گناہوں کو جو آپ کو کچھ مسخر

نہیں معاف کر دیجئے وہب لی ما لا یفطک اور آپ کی مغفرت کا وہ خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیں بخش دیجئے۔

ہمیں انھما سے ہماری ندامت کو اور بڑھادیا کہ مناد سے قہر نے اپنا حق نقصان کیا ہند اب کہو و ان لم تغفروا لہم آپ ہمیں نہیں معاف کریں گے تو ہم یہاں جا نہیں سکتے۔ ہمارا کوئی نجات جی نہیں ہے، آپ کے در کے سوا کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے۔

و ان کان لا یرجو الا محسن

لعمن ذا الہی یدعوا و یرجوا المحرم

اگر نیوکار ہی آپ سے امید رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات جس کو مجرم اور گنہگار پکارے۔

نہ بخشے سوا نیک کاروں کے کہ تو

کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا

اس کے بعد و تو حضا کا مزہ بوٹو کہ مغفرت کے بعد سراسے توفیق ملے ہیں سزا سے چٹا کافی نہیں، ہم آپ کی رحمتوں کے بھی محتاج ہیں، ہم پر حمایت بھی کیجئے۔ اگر کوئی کہے کہ جاہ معاف ہو یہ لیکن خبر، رہا اب کبھی میرے سامنے نہ آتا تو تغفروا اس کا دوسرا لیکن تو حضا نہیں ہوتا تو حضا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تیرا میری حمایت کے بھی محتاج ہو۔ اُس میں خالی تمہاری سزاؤں کو

معاف کردوں لیکن اپنی رحمتوں سے محروم رکھوں تو بھی تمہارا کام نہیں بنے گا۔

حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت میں چار نعمتیں پوشیدہ ہیں (۱) گناہوں کی وجہ سے ہماری توفیق طاعت ہم پر نہیں آتی۔ عبادت کا مزد نہیں ملتا تھا لہذا اب توفیق طاعت کو دوبارہ جاری فرما دیجئے اور (۲) فراخی معیشت جسی عطا فرمائیے تاکہ غناؤں کی وجہ سے روزی میں کمی آجاتی ہے۔ بزرگ میں برکت نہیں رہتی اور (۳) بے حساب مغفرت فرمائیے اور (۴) دخول بہت نصیب فرمائیے۔

اور دوسرے آدمی سے بھی روح المعانی میں رحمت کی عجیب و غریب تفسیر کی ہے کہ جب غناؤں کی حافی ہو گئی اور ہمارے گناہ کے آثار و شواہد ختم کر دیئے گئے اور مغفرت بھی ہو گئی اور ہمارے گناہوں کو اللہ نے مخلوق سے چھپا دیا اور نیکیوں کو ظاہر فرما دیا لہذا اب ہم پر اپنی رحمت کا نزول بھی فرمائیے قسطل علیہ صلوٰۃ الالاء مع استحقاقا بآفتاب العقاب (روح اللہ ص ۱۱) ہم پر طبع طاعت کی نعمتوں کی بارش فرمائیے باوجود اس کے کہ ہم طبع طاعت سے غریبوں کے مستحق تھے جیسے چھوٹے بچے کی جب معافی ہو جاتی ہے تو باپ سے کہتا ہے کہ اب اب مجھے ثانی بھی دیجئے۔ سائیکل بھی دلائیے۔ کھانن کی پیر بھی کرائیے۔ اسی طرح اللہ میاں ہمیں سکھارے

ہیں کہ جب میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور تمہاری مغفرت فرمادی اور میں تم سے خوش ہو گیا تو اب مجھ سے مانگو کہ اپنی رحمتوں کی ہم پر بارش فرما دیجئے۔

وَ اِنَّ لَہُمْ نَفْعًا لِّمَا وَفَّرْحُمَا کے ایک جملہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے غیب اللہ سے کاٹ دیا کہ سارے عام سے ناامید ہو جائے۔ اگر ساری دنیا تمہیں معاف کر دے تو تمہارا رتد برابر فائدہ نہیں۔ جب ہم معاف کریں گے تب تمہاری معافی ہوگی۔ میرے سوا اور کون تم کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ جاپان جرمن سب مل کر ملحدی کونسل میں اعلان کر دیں کہ فلاںے مجھ کو معاف کر دیا ہے تو کیا تمہاری معافی ہو جائے گی وَ مَنْ يُفْضِرِ الذَّنْبَ اِلَّا اللّٰہُ اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو معافی دے دے۔

لہذا اللہ تعالیٰ سکھار ہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور اپنی رحمتوں کی توارش ہم پر نہیں فرمیں گے تو ہم تاکید باتوں فقید سے کہو لَنُکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ہم بہت زبردست خسارے میں پڑ جائیں گے، اتنا بڑا خسارہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتا ہمیں خسارہ والوں میں نہ کیجئے۔ معلوم ہوا کہ ایک قوم ایسی ہے جو خسارہ میں ہے اور اس کی دہلیں وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہِ لُکْثِرٌ ہے کہ سارے انسان خسارہ میں ہیں اور اس خسارہ سے مستثنیٰ کون ہیں اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جو ایمان لائے اور عمل صالح

کیا اور ہمارا کمبود عمل ساخت سے خلاف ہے اور خسارہ والوں سے سبکی
 انہیں وکوں کا بہ جز مومن بھی ہوں اور اصل صانع بھی کرتے
 ہوں اور دعوت الی اللہ بھی دیتے ہوں، تو اوصوا بالحق امر بالمعروف
 اور تو اوصوا بالصبر نئی من لکھ رہے لہذا اے اللہ اگر آپ ہی
 لعنت مغفرت و رحمت ہم پر مبذول نہ ہوگی یعنی اگر آپ ہمیں
 معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو لکھو من
 من النحسین ہم انہیں خسارہ والوں میں من تعصیہ بن کر داخل
 ہو جائیں گے یعنی ان خسارہ والوں کا جز بن جائیں گے اور یقیناً ہر
 خسارے میں بچ جائیں گے کہ کوئی دہرا نھکانہ نہ ہوگا۔

اٹھا کر سر تمہارے آسمان سے

زمین پر نہ پڑا میں آسمان سے

اور یہ کلام اللہ کی براعت ہے کہ من النحسین فرمایا۔ اگر
 صرف حسروں نازل ہوتا تو یہ بدعت پیدا نہ ہوتی من تعصیہ ہے
 اور اذ لام استغراق کا ہے جس سے وہ تمام اقوام حسروں اس میں
 شامل ہو گئیں جن پر ان کے ظلم کے سبب عذاب نازل ہوا اس
 میں قوم لوط اور قوم عاد و ثمود اور جمہ اقوام حسروں آئیں جس
 کے معنی یہ ہوئے کہ اے رب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور
 ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم من غائب و خاسر قوموں کا ایک جز بن جائیں

کے ہذا الکوس من الحسوس میں یا طوبیٰ اللہ! آپ نے یہ حد
 لگاتے ہو جیسے کوئی بچہ آپ سے کہتا ہے کہ ادا کر آپ مجھے صاحب نہیں
 نہیں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میرا اور ہے کون۔ میں
 تو بہت غمزدہ میں پڑ چکا ہوں۔ خدا تو قسطنطنیہ اور ہان کی بازی لگا دے
 کہ کوئی ٹھکانہ ہو لیکن پھر بھی وہاں نہ چھو ڈھک پر بتا۔ بشریت ہوئی
 خدا رسا ظلمت کی رات لگاتے رہے یہ نہ کہ ہماری ہر مانس مجرم
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہماری طاقت طاقت اور
 طاقت تیری محدود ہے۔ تو محدود طاقتیں غیر محدود کا حق کیسے
 کہ ملتی ہیں اس لئے ہماری ہر مانس دہا ظلمت کی طاقت ہے۔

حرمت آں کہ دعا آموختی

در چنین ظلمت چراغ افروختی

اے اللہ! آپ کے اس فضل کی حرمت کا صدق کہ آپ نے
 قرآن پاک میں ایمان سکھایا اور ایمان سکھانے والے کتابوں
 اندر حیران میں آپ نے امید کا چراغ روشن فرمایا۔

دشگیر و رہنما توفیق دہ

جرم بخش و غلو کن بخشا کرہ

اے رب ہماری مدد فرمائیے اور صراطِ مستقیم یعنی صحیح راستہ

دیکھئے اور اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے یعنی جو اعمال آپ کی مغزوں سے قریب کرنے والے ہیں ان پر عمل کی اور جو آپ سے دور کرنے والے ہیں ان سے بچنے کی راہ کو آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق کی تمنیٰ تعریفیں بھی ہیں۔

۱۰ توجہ الاسباب فحو المطلوب الخیر۔ توجہ رجحان سے ہے جس کے معنی ہیں چہرہ سامنے کر دینا یعنی خیر کے اسباب سامنے آجائیں جیسے کسی ہڈی کے پاس آئے جانے لگے اور اس طرح یہ بھی اہل اللہ ہو جائے۔ یہ ہے خیر کے اسباب پیدا ہونے کی ایک مثال۔

۱۔ سہیل طریق الحبر و تسدید طریق الشرب یعنی خیر کے راستوں کو اللہ آسان کر دے اور گناہوں کے راستوں کو مشکل کر دے۔ مثلاً کسی خانقاہ یا مسجد کے پاس گھسی کو گھر مل جائے اور یہاں سے دینی باتیں سننے کی توفیق ہوئی اور کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی تو نیک کام میں کو آسان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ خیر کے راستے پورا فرمادیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی گناہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے لیکن اس میں پریشانی آجاتی ہے جس سے گناہ کرنے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے شر کے راستوں کو مسدود کرنے کی مثال۔

[۳] حلقہ المصروفۃ علی الطاعة یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لئے قوت پیدا کرے۔ یہ تیئیسوں تقریظیں مولانا سید اعجاز علی صاحب

رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے۔

مہ لانا روئی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ مدد کرو مجھے کہ
آپ مدد کرنے والے اور راستہ دکھانے والے ہیں اور میں اب تھک چکا
ہوں منزل تک پہنچنا بھی دیکھتے اور میری خطاؤں کو محاف فرمادیجئے،
میرے جرائم کو بخش دیجئے اور میرا نفس آپ کی راہ میں مشکلات
پیدا کرتا ہے آپ ان کو دور فرمادیجئے۔

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن
گر بدم من سر مکن پیدا مکن

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
حضرت حاجی اندول اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے عثمانی قیصر
کے بعد یہ شہر چڑھنا شروع کیا اور ساری رات حرم کعبہ میں اس کو
پڑت پڑت کر رہتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان آگئی۔

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، اس بندہ کو رسوا نہ فرمائیے
اگرچہ میں اس کا گنہگار ہوں لیکن میرے گناہوں کے مجید کو اپنی
مخلوق پر غلبہ نہ کیجئے۔ میرے عیوب کو اپنے دامن رحمت میں
چھپائے رکھئے۔

اے خدا کے راز دان خوش نصیب عیب کار بد زماں پنہاں ممکن

اب اللہ آپ ہمارے راز کو جانتے ہیں اور آپ خوش نصیب یعنی آپ سے کلام کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے نرے کاموں کے عیب کو ہم سے پوشیدہ نہ کیجئے بلکہ ہم سے کاموں کی نہائی آپ اپنے اس کلام میں شان کے ذریعہ جو بغیر حروف و الفاظ کے پیدا ہوتا ہے۔ دل میں ہوں دیکھئے۔ حضرت حکیم ارمست قانونی فرماتے ہیں۔ کس صوفی آواز نہیں آتی۔ دس میں ہر وقت باتیں ہوتی رستی میں۔ یہ کمرہ، یہ نہ کمرہ، یہ کام دیا ہے، ہو کام بد ہے۔ جس اللہ آپ کا کلام الفاظ و حروف کا محتاج نہیں، نرے کاموں کی نہائی آپ ہمارے دل میں ڈالتے رہتے رہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ۔ ایوں ہمیں انجھی لکھنے لکیں۔ جب انسان پر جذبات آتا ہے تو آئندہ ایسے کئے لیتے ہیں۔ مہرانا رومی نے کتنی پیاری دعا مانگی ہے کہ کتابوں کی۔ لی کہ ہم سے پوشیدہ نہ کیجئے یعنی نہائی کو نہائی ہی کے حور پر۔ کہائیے، یہ نہ ہو کہ ہم کتابوں کو اچھا سمجھنے لگیں جیسے گلاب جامن میں دلی عیس کون کا قطرہ زائد ہے تو جمال کون نکھر تو نہیں آسمانیں گلاب جامن کھانے کے بعد پھر پتہ کا۔ دکھاتا ہے اور ارمست پر است شروٹ ہو جاتے ہیں گوہر دست بدست جنگ کا عالم ہوتا ہے جس پر

میں نے سنا تھا ایک شہر تھا جس کا نام

است بہت جنگ کا عام

یہاں غضب کا جمال گویا تھا

میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ میں نے اس شہر میں ایک
مہینہ تک گزارا تھا۔ میری لہجہ نے میرے لئے ایک خاص
شہر کا نام لیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں حال توڑ کر میرے
دست کا پتہ میں نے دل میں کہا کہ یہاں ہر لڑکے کو لہجہ میں
کامیاب جامن ہے اور یہ کامیاب جامن میں انجمن ہے۔ یہ ہے
جس کو ہم ایک قتل و غارتی کا لہجہ کہتے ہیں۔ اس کے لئے
ہم نے ایک ہی لہجہ، جامنوں کو دیکھ کر تو ان کے لئے ایک
دست لکھ جامن کا تو مجھے لیکن بہت است آنے لگے۔ اب
سب دن کے کر دیا رہے ہیں۔ سید بگل کالج کے پرنسپل نے جو
دیکھا کہ یہ لوگ لڑکے کر دیتے ہیں اور انہیں آکر زمین پر لونا
رکتے نہیں پاتے کہ دوبارہ دوتے ہیں اس نے فکرمند ہو کر دیکھا کہ
میرے کالج میں بیٹے بھی ہیں۔ فوراً اسلئے تھیں کہ یہ لڑکے
میں اسلئے آفیسر الی دوائے کر دیا ہوا ہے لیکن یہاں بیٹے کہاں تھے
تھے اور ہی معاملہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس سے بعد وہ اپنا
کھانا بغیر تالے کے رکھا کرتے تھے لیکن پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ

ان کی کوئی چیز چھو۔

یہ طرح جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان لذت کے سامنے اس کا نقصان اور بُرائی نظر نہیں آتی۔ اسی لئے سورت و فرما رہے ہیں کہ اسے اللہ مٹا دوں گی بُرائیوں کو ہم پر ظاہر فرما دیجئے تاکہ تمہارے سے پہلا ہمیں ناسان ہو جائے۔

اب وہ کر لو کہ یا رب العالیین حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ درس جو ہمارے بزرگوں نے دیا اختر نے اس کی نقل کی ہے آپ اپنی رحمت سے اصل کی برکت سے اس میں فیض اور اثر اور برکت ڈال دیجئے۔ ہم سب کی روحوں کو آپ پر فدا کر دیجئے، اسے اللہ ہماری ہر سانس کو اپنی ذات پاک پر فدا جوئے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی کو قیمتی بنا دیجئے، ایک سانس بھی اپنی ہمار سسکی میں ہمیں نہ گزارنے دیجئے اور ہماری زندگی کو حقیر اور ذلیل نہ کیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کو ہمارا غم کر کے دنیا میں جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں کیونکہ جانور کو آپ نے عقل نہیں دی، ہم کو آپ نے عقل دی ہے، پھر بھی ہم آپ کو ہمارا غم کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا رب مان کر، آپ پر ایمان لائے بھی ہم آپ کی ہمارا عقل کے اعمال کی برکت کرتے ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے اس مشنوی شریف کے درس کو قبول فرمائیے اور اس کی برکت سے مولا رومیؒ کی روحانیت کے صدقے میں اپنا عشق کامل، اپنی محبت کامل ہمیں علی

فرماتے : ہمارا دل اللہ ہاںوں کا دل بنا دیجئے ۔ اب اللہ اس سینہ میں
 دل بدل دیتے ، پہلی دل کو اللہ والا دل اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے
 یہ چند مشکل نہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ
 دل کو اللہ والا دل بنا دیجئے بلکہ اویاہ صدیقین کی جو آخری مرحمت ہے
 اس تک پہنچا دیجئے کیونکہ ہماری زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں ، ہم
 مسکن فی مینت کو اللہ والی حیات بن کر اور اپنے دوستوں کو اپنے کام
 کی جو مدت آپ عطا فرماتے ہیں کہ جس سے ہفت اقلیم کی سفلت
 ان کی نگاہوں سے گزر جاتی ہے ہم سب کو اپنی محبت کی وہی مناس
 عین فرمائیے نفس ، شیطان کی قدامی سے نکال کر اپنی چوری فرماں
 براری کی زندگی عطا فرمادیجئے اور عالم اسلام کو اسے اللہ آبرو عطا
 فرمائیے۔ فتح کی جنگ کو مسلمانوں کے لئے مفید بنادے ، شر کو بھی
 خیر بنادے اور ظالموں کو میوہ و نصرت کو اور ہمسایہ کفار کو جو
 مسلمانوں کو تباہ کرتا چاہتے ہیں ان کے قلم کے موافق مزا دے۔
 وما تفضل ما تملك انت السميع العليم و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر
 خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

در روز دنا چنان روزی

۱۰ شعبان ۱۲۸۵ھ بمطابق ۲۲ فورس ۱۸۶۸ء بمبئی
نور علی بیگ خانقاہ مدنیہ شریعتی کتب خانہ، بمبئی

عیب کار نیک را منما بما

ماند گرویم از روش سرور شما

ان شان قدر داپا کرد مولودہ بی ما کرتے ہیں کہ اب
اللہ جو نیک اور اچھے کام میں انہیں ہم کو برامت دیکھا یعنی اچھے کام
کو اچھا دکھائیے، ایسا نہ ہو کہ اچھے کاموں کو ہم برا سمجھتے نہیں اور
راہ سلوک سے ہٹ کر گمراہی کے گمراہ وغیرہ ہیں مرنہوں اور
پریشان ہو جائیں کیونکہ اگر آپ نے اچھے کاموں کو ہماری نگاہوں
میں اچھا نہ دکھایا تو اندیشہ ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کر گمراہی کے
اندھیروں میں بھٹک جائیں اور عمر بھر کی حیرانی و پریشانی میں مبتلا
ہو جائیں کیونکہ جب کسی شامت عمل سے اچھے کام نہ ملے مگر نہ
گنتے ہیں تو اللہ والے، خالقین، پیری سریدی کو دو کہتا ہے کہ ان
چیزوں میں کیا رکھا ہے۔ اس کو اللہ والے اور ان سے تعلق رکھنے
والے بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں
کر سکتا اور سچے اللہ والے اور جھوٹے پیر اس کو ایک ہی سے نمٹ

آتے ہیں۔ اس لئے کہتے لوگ شیخ کا م سے ہرمان و کر ہر ہر
 ہوئے۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبد غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 مجھ سے فرمایا کہ ایک عالم ایسا تھا کہ حکیم اراست کے تین تین نھنے
 سے ارادہ عقد کو عربی میں لکھتا جاتا تھا، یہ انتہائی قابلیت و بات ہے
 کہ وہ تقریر و ورق ہے اور اس کو عربی میں لکھتا جاتا ہے کہ اس
 کی مٹی اور اردو میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن اسی شخص نے ہر مٹی
 کی اور تھوڑے پڑھانے کے لئے درخواست دی۔ حضرت نے فرمایا کہ
 آج کل چھ سو قع نہیں ہے۔ بس ہر ماں دوسرا کہ خواہ تو پانچ روپے
 کا لکھتے کرتے ہیں، خیر و چاٹ رہے ہیں اور ہرقی تھوڑی نہیں بڑھا
 رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر شیخ کو اس نے اپنے ہر تیری کے خدا
 کیے اور جو سدر حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہا فرد کو لیتے تھے فہوز
 یا نہ دو سلام اس نے مجدد زمانہ کو کہیں کہ السلام علی من اتبع
 الہدی سلام ہو اس پر جو بدایت کو قبول کرے۔ عقل پر ایسا خطاب
 کہ آخر انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ طاقت سے بھوکوں
 مرنے لگا۔ حضرت نے اس دشمن کو بھی حد یہ بھیجا لیکن غامض نے
 واپس کر دیا، یہ ہے حکیم۔ میرے شیخ شاہ عبد غنی صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ آخر میں او سے ہر ملک و زمین ہو گیا۔
 اس کے اپنے دینی مری کے ہرے میں بہت محتاط رہو اور وہاں سے
 رہو کہ اسے خدا ہمیں اپنے مشائخ کی محبت کو عسکت سے ساتھ جمع

رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ان پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَوْ قُوْذُوْا**
 میرے نبی کی توفیق کرو۔ معلوم ہوا کہ خالی شیخ کی محبت کافی نہیں
 ہے۔ محبت کو توفیق کے ساتھ جمع کرو مثلاً شیخ تو مشورہ دے رہا ہے
 کہ یہ کام اس طرح کرو، "میری کہنا ہے کہ نہیں حضرت یہ اس
 طرح من سب نہیں۔ یہ بات توفیق کے خلاف ہے جیسے دائر ہے کہ
 یہ آپ پر تو چڑھیں گئے کہ بعد کھانا "مریاض کہے کہ نہیں میں
 جوش جاتا ہوں اس لئے بھی کھانا نہیں ہوں۔ آپ بتائیے کون ذرا
 کے ساتھ ایسا کرے گا" تو جس طرح دنیا میں ڈاکٹروں کی بات
 مانتے ہو، دین کے معاملے میں اپنے شیخ کی بات کو مان لو۔

مولا کا یہ شعر اصل میں حدیث شریف کی ایک دعا سے
 مستحضر ہے یعنی **اللّٰهُمَّ اَوْعِا الْحَقَّ حَقًّا يَا اَللّٰهُ** جو اچھی بات ہے اس کو
 ہمیں سچا دکھائیے و **اَوْعِا الْبَاطِلَ بَاطِلًا** اور جو باطل اور بُرائی چیزیں
 ہیں ان کو ہمیں بُرا دکھائیے یعنی جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے
 ہیں میں ہماری نظر میں ان کو اچھا دکھائیے اور جن باتوں سے آپ
 براش ہوئے ہیں ہماری نظر میں ان کو بُرا دکھائیے یہ دعا ہے۔

از شراب تہ چوں مستی دی

نمیت ہر صورت ہستی دی

اے خدا جب آپ کسی کو اس کے گناہوں کی سزا میں تہ

غضب فی شراب سے مستی دیتے ہیں تو خانی چیزیں اس کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں یہ لانی حسین شکلیں اور گندے اعمال اس کو اچھے اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ دنیا سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اور یہ تقلیب ابصار اس کی سادھہ وافرمانی و فراموشی ہے جب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہیں کہ بے وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا کریں لیکن یہ اس کی مسلسل نافرمانی اور ممانوں کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ ۔

گہر چوں کا بوسے نماید ماہ را
گہر نماید روضہ قعر چادر را

کاہل اس کہتے ہیں درجانی شکل کو۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا چاند جیسے پیاری شکل نہایت ڈراوٹی معلوم ہوتی ہے اور کنوئیں کا اندھیرا اس کو باٹ نظر آتا ہے۔ فساق و فجار اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اللہ اسے بُرے نظر آتے ہیں جیسے اچھے جہل خبیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک معبود بالذکر آگتا تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ دل اچھا تھا اس لئے فرماتے ہیں کہ سمانہ الشمس تحری فی وجهہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو حضور صلی

اللہ عیہ . مسلم کا چہرہ مبارک اتنا چارہاگستا تھا کہ جیسے آپ کے رانے
انور میں آفتاب صبح رہا ہو۔

صل میں دل کی بدگمانی کی وجہ سے اللہ والے بُرے نکلتے ہیں
جیسے ایک عورت اپنے بچے کا پانچواں صاف کر رہی تھی، انگلی میں گویا
ہوا تھا کہ اس کو چاند نظر آگیا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ
عجب کے وقت یا بات کرتے وقت تاک پر انگلی رکھ لیتی ہیں تو اس
سے تاک پہ یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اوری۔ لیکن اس صبحے کا چاند تو بڑا
بدبو دار نکلا ہے۔ ہاتھ یہ ہے کہ اپنا عیب دوسرے میں نظر آتا ہے
جیسے چہرہ ہر شخص کو چہرہ سمجھتا ہے۔

مولانا رومی نے مشنری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوطے
نے تیل سرائی تھا تو اس کے مالک نے غصہ میں اس کے ایک تھپڑ
لگایا جس سے طوطے کے سر کے پر جھڑ گئے اور وہ گھبرا ہوا گیا۔ طوطے
نے ناراض ہو کر یوں چھوڑ دیا۔ ایک دن ایک شخص جو غمزدہ کر کے
گیا ہوا تھا رہ گھڑا کر . وہ دوکان کے پاس سے گزرا تو اس کو دیکھ کر
طوطے نے کہا کہ اچھا! معلوم ہوتا ہے کہ تو نے بھی تیل سرائی ہے
اور تیرے سر پر بھی کوئی بھانپا لگا ہے۔ جیسے اس طوطے نے اپنے
اوپر قیام کیا ایسے ہی اللہ کا مرم نہ ہو تو انسان اپنے بزرگوں سے
بدگمان ہو جاتا ہے اور اس ریلو میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں
ہے کیونکہ بدگمانی سے فیض بند ہو جاتا ہے جیسے سنٹ ایکٹ اٹ

ہو جائے تو پھر ہاوس سے نکلی آگ بند ہو جاتی ہے اس لئے شیطان کا
 سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ سارنگ کے دل میں اس کے دینی
 مربی کی حقارت ڈال دے تاکہ یہ دین حاصل نہ کر سکے۔ پھر شیخ پر
 اس کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بے موقع امانت دیتے ہیں، ضرورت
 سے زیادہ غصہ کرتے ہیں وغیرہ اس لئے جب پہلے مان چکے کہ شیخ
 متقی ہے، اللہ والا ہے اور بزرگان دین کا صحبت یافتہ، خلافت یافتہ اور
 ان کا معتقد علیہ ہے تو جس طرح چاہے تربیت کرے۔ اس کے پاس
 ایسے راز جیسے مردود بدست زندہ۔ جب وہ اللہ والا ہے تو اس کا کوئی
 کام خلاف شریعت نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہر ہے اندھی تقلید لیکن یہ
 اندھی تقلید بیداری کی تقلید سے مختلف ہے کیونکہ اس کو خانی اشخ
 کا مقام مل رہا ہے، اس نے اپنی رائے کو شیخی رائے میں قائم کر دیا۔
 ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم
 کے بجائے چار رکعت پڑھو تو ایسے شیخ کو دور ہی سے سلام کرو
 کیونکہ جو شیخ شریعت میں مداخلت کرے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا لیکن
 اگر یہ کہے کہ حق تعالیٰ چھوڑ دو یہ دیکھو کہ مردود یا خلیفہ میں
 جھگڑا لگا یا نمازیوں کے جوتے سیدھے کر، تو قرآن مان لو، یہ یہ
 کہے کہ تم غصہ چھوڑ دو، اپنے کو مٹا دو تو یہ مست سمجھو کہ ہم کو
 قصہ کرنے کا شرعی حق حاصل ہے۔ یا اگر شیخ کسی مرید کے بارے
 میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ منکبہ ہے اور ساری دنیا سے متعلق ہے تو

سمجھو کہ شیخ کا دیکھنے سے صحیح ہے اور سہاری دینی کی تشکیک غلط ہے۔ جو شخص شیخ کی تشکیک کو غلط سمجھتا ہے اور اس کی تجویز اور مشورہ پر عمل نہیں کرتا وہ اس روئے میں ابھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ راستہ بہت نازک ہے۔ شیخ کے خلاف آکرے اس کا قلب ٹھہر نہ کرے۔ بخمد و قلب شیخ سے باطن کا ستیاناس ہو جاتا ہے، دل و جان سے اس کے مشورہ و دل پر عمل کرو۔ اگر کوئی بات پیش بھی کرتی ہو تو نہایت ادب و انکرام سے کہو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ کوئی ایسا عنوان و تعبیر نہ پائے جس سے اس کا دل دھک جائے۔ اللہ والوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ و ملائکہ کے خلاف خصوصاً اپنے مربی اور شیخ کے خلاف شیطان دوسرے ذالے تو استغفر و توبہ شروع کر دو کیونکہ کسی سابقہ عافیتی و گناہ کی سزا میں حق باطل نظر آنے لگتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

چوں مقلب بود حق البصار را

او بگرداند دل و افکار را

اللہ تعالیٰ مقلب البصار بھی ہے اور مقلب قلوب و افکار بھی ہے یعنی جب وہ ہماری آنکھوں کی بصارت کو بدل سکتا ہے تو قلب کی بصیرت اور ہمارے افکار کو بدلنے پر بھی قادر ہے لہذا اگر ہماری

قوتِ فکر یہ اور سوچ صحیح کر دیں تو اچھی باتیں ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور بری باتیں بُری لگنے لگتی ہیں اور سوچ کو خراب کر دیں تو بری باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور اچھی باتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانِ قدامی دیر میں سیدھے میں پتا نہ آتا کہ کب کے عالم میں ہے اور قدامی دیر میں گناہ کی گھڑاؤں میں پھنسا ہوا ہے۔ بتول مولانا ردوی کے ۔

سوئے تہوئے بصیدی تافقی خویش را در صید خو کے یافتی

ایک شخص ہرن کے شکار کے ارادے سے نکلا کہ اتنے میں ایک جنگلی سور بھاڑی سے نکل کر اس کو منہ میں رکھ کر چبانے لگا۔ وہ سوچتا ہے کہ اب خدا میں تو ہرن کا شکاری تھا لیکن آج مجھے جنگلی سور چبا رہا ہے۔ یعنی میں نے تو اللہ کو حاصل کرنے کے لئے مسوکے لئے کرنا شروع کیا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ کو نفس چبا رہا ہے یعنی نفس نے مجھے کُندہ کاموں میں جلا کر رکھا ہے۔ اس سے وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں جو اللہ والا بننا چاہتے ہیں۔ وہ اگر نفس و شیطان کی بات مانیں گے تو جس طرح ہرن کا شکاری جنگلی سور کے منہ میں خوار ہو کر ہرن کے شکار سے محروم رہتا ہے اسی طرح ایسے سائنکین و حصولِ فی اللہ سے محروم رہیں گے۔ حق تعالیٰ کے تصرفات

عجیب سے ذرے رہتا چاہئے۔ موانع روئی مانتی، ایسا، مسرت میں سلطان
خدا فین ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ

تیر سوئے راست پرانیدہ

سوئے چپ رفت ست تیرت ویدہ

تم نے تیر دائمی طرف کو راہ بین دیکھتے ہو کہ وہ یا نہیں طرف
چارہ ہے پھر ابھی تمہیں خدا پر یقین نہیں آتا۔ تم نے جو کوشش کی
تھی نتیجہ اس کے خلاف برآمد ہو گیا ہے ہذا اپنی تدابیر کی عکسہ
ریخت سے اللہ کو پہچانے اور اسی سے توراہ راہی کرو۔

منامات

خداوند محبت ایسی ہے جسے اپنی رحمت سے
کسے آخر خدا تم پر یہ دل اپنا بھر اپنا
نیں کہ تک نفس دشمن کی غلامی سے ہر گز
تو کر لے ایسے ناکارہ کو چہرہ بار دگر اپنا
پھر اگر غیر سے دل کو تو اپنا نہ کر کہ
تو فضل خاص کو ہم سب پر یا سب نام کر اپنا

دوسرا جہانِ رومی

یہ شعبان ۱۳۵۷ھ مطابق ۲۳ فروری ۱۹۳۸ء کو ہو کر
لڑے مگر مقامِ خندقہ مدینہ شریفہ تکش پہنچے اور یہی

دستِ من ایں جا رسید ایں را بہشت
دستم اندر شستن جان مت نست

از شاہ فیروز لایا کہ موانع رومی اللہ تعالیٰ سے عرض
کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ خنجر کے کاموں میں ملوث ہو کر نجس ہو گیا،
اب آپ اپنے آپ غلو و مغترت سے سے دھو کر پاک کر دیجئے
کیونکہ میں اپنی پاکی اور تزکیہ میں انتہائی کامل اور ست ہوں یعنی میں
نے تو تمنا ہوں سے اپنے باطن کو ناپاک کر دیا اب آپ توفیقِ توبہ
دے کر اور اپنی رحمت سے معاف فرما کر اسے پاک کر دیجئے کیونکہ
اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو میں اپنے تزکیہ کے باب میں
انتہائی غافل اور لاپرواہ ہوں۔ آپ کے فضل و رحمت و حکیمیت کے
بغیر میرا تزکیہ محال ہے۔

اور اس شجر کا ایک ترجمہ اور بھی ہے جو زیادہ جامع ہے۔ رسید
اور بہشت دونوں ماضی مطلق ہیں تو ماضی یہ ہونے کہ میرا ہاتھ
یہاں تک پہنچ گیا اور اس کو دھو دیا یعنی ظاہری نجاست اور گندگی کو

اس نے صاف کر دیا لیکن گناہوں سے جو میری روح نجس ہو گئی اس کو میں صاف نہیں کر سکتا کیونکہ روح تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، میرا ہاتھ روح کو پاک کرنے میں سست ہے یعنی قادر نہیں ہے۔ جسم ناپاک ہوتا ہے پیشاب پاخانے سے اور روح ناپاک ہوتی ہے گناہوں سے اور گناہوں کی غلامت اور گندگی پیشاب پاخانہ سے بدتر ہے کیونکہ پیشاب پاخانہ کی نجاست تو پانی سے دور ہو جاتی ہے لیکن روح کی نجاست توبہ کے بغیر نہیں دھلتی اور توبہ کے لئے نفس مشکل سے راضی ہوتا ہے۔ سست کے معنی یہ بھی ہیں کہ میرا نفس توبہ کرنا نہیں چاہتا، شیطان گناہوں کا نشہ پلا دیتا ہے اور گناہ کا حرہ جب منہ کو لگ جاتا ہے اور نفس کو گناہ کی غلامت پڑ جاتی ہے تو مشکل سے چھوٹی ہے جیسے سگریٹ اور ہیروئن کا عادی کہ جب تک اس کو نہ ملے بے چین رہتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا عادی نفس گناہوں کے لئے بے چین رہتا ہے۔ ایک بد نظری کے مریض کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دوکان پر کام چھوڑ کر وہ پیر کی چھپڑاتی ہوئی دھوپ میں تقریباً ایک میل سائیکس سے جاتا تھا اور ریل کے زمانہ ذبہ میں عورتوں کو دیکھتا اور جب ریل گذر جاتی تو پھر آکر اپنے کام میں لگ جاتا۔ یہ نفس برا خاتم ہے۔ جب تک اللہ کا کرم نہ ہو یہ پاک نہیں ہو سکتا۔

اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا ہاتھ ظاہری

نہایت کو دھو سکا ہے لیکن روح تک نہیں پہنچ سکا کہ گناہوں کی نہایت کو دھو دے۔ روح کو تو آپ کا دست کرم ہی پاک کر سکتا ہے جو ہماری جانوں تک پہنچا رہا ہے لہذا آپ ہمیں توفیقِ توبہ دے کر ہماری روح کو گناہوں کی نہایت سے پاک فرما دیجئے۔

مولانا روی نے جو مضمون بیان کیا یہی مضمون حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے بعد کی مسنون دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المستطہرین کی تشریح میں لکھا ہے کہ اے خدا ہم نے وضو تو کر لیا اور اپنے ظاہری اعضا پاک کر لئے لیکن ہمارے ہاتھ دل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے دل کو پاک نہیں کر سکتے، دل کا وضو تیرے ہاتھ میں ہے لہذا ہمیں توفیقِ توبہ بھی دے دے تاکہ ہمارا دل بھی پاک ہو جائے اور ہم پاک صاف لوگوں میں ہو جائیں۔

شریعت نے جس وقت کی جو دعا بتائی ہے اس میں ایک خاص مناسبت اور جوڑ ہے۔ دیکھئے وضو میں اور اس دعا میں کیسا جوڑ ہے کہ وضو کے پانی سے اپنے اعضاء بدن کو پاک کرنا تو میرے اختیار میں تھا لیکن دل کو پاک کرنا آپ کے اختیار میں ہے لہذا توفیقِ توبہ دے کر آپ میرے دل کو پاک فرما دیجئے تاکہ میرا باطن بھی صالح ہو جائے۔ اور میں آپ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤں۔ توبہ دل کا وضو ہے اور توبہ آئیں چیزوں کا کام ہے

[۱] الرجوع من المعصية الى الطاعة من اجل جہود و عبادت میں لگے

جائے۔

[۲] الرجوع من الغفلة الى تذكر غفلت کی زندگی جہود و عبادت میں لگے

لگے۔

[۳] الرجوع من الغيبة الى الحضور اللہ سے دل ڈراسا غائب

ہو جائے تو پھر خدا کے سامنے حاضر کر دیتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ۔

اللہ توبہ کی تینوں قسموں تک رسائی دے دے اور ہم کو پاک کرے۔

کیونکہ توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن شریف

کی یہ آیت ہے ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر

توبہ فرمائی تھی۔ وہ توبہ کریں۔ علامہ آکوسی نَابَ عَلَيْهِمْ کی تفسیر

فرماتے ہیں اِی وَفَقِهِم للتوبة یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ

وہ توبہ کریں۔ معلوم ہوا کہ توفیق آسمان سے آتی ہے جب زمین

والے توبہ کر کے ولی اللہ بنتے ہیں۔ اگر توفیق اپنے اختیار میں ہوتی تو

ساری دنیا ولی اللہ ہو جاتی۔ توفیق توبہ انعام الہی ہے۔ جس کو توفیق

توبہ نہ ہو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہے۔ کیا کوئی

باپ اپنے بیٹے کو گھر میں گرا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی چنا کر

میں گرا ہوا ہے اور باپ دیکھ بھی رہا ہے لیکن نہیں نکالتا تو یہ دیکھ

ہے کہ یہ شخص باپ کی نظر عنایت سے محروم ہے۔ جو لوگ توبہ

میں دیر کرتے ہیں تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہیں۔

جس پر اللہ کی توجہ و رحمت اور مہربانی ہوتی ہے ایک سیکندہ بھی وہ
توبہ میں دیر نہیں کرتا۔ وہ گناہ کی حالت میں رہتے ہوئے اطمینان
سے نہیں رہتا، جلد ہی سے توبہ کرتا ہے کہ اسے اللہ بخیرے عاف
رہے، آپ کی تاخوشی کی راہوں سے میرے دل نے جو حرام
خوشی پہنچا رکھی ہیں ان حرام خوشیوں سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان انبیاء کی طرف ہاتھ اٹکھڑے کرے۔
کبھی نہ بھی خطا ہوئی، بشریت سے مغلوب ہو کر کبھی سالک سے
بھی غرض ہو جائے گی اور باطن میں حرام مزہ درآمد کرے گا نتیجہ
جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے وہ گناہ کو اڑھٹا پھوٹا نہیں جاسکتا، فوراً
بے جا عین ہو کر توبہ و استغفار کرے گا کہ اس قدم سے غلطی نے
آپ کو تاخوش کر کے جو حرام خوشی درآمد کی ہے میں اس ملعون
خوشی اور حرام خوشی سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ مجھ کو معاف
رہ دیجئے کیونکہ آپ کی تاخوشی کی راہوں سے میری خوشیاں نامبارک
اور قابلِ منت ہیں، مٹھوس، غیر شریف ہیں کہ اپنے پالنے والے
محسن کو ناراض کر کے میں اپنا دل خوش کر رہا ہوں۔ جو بیٹا اپنے باپ
و ناراض کر کے خوشیاں منادیا ہو تو اس بیٹے کی یہ خوشیاں غیر
شریفانہ اور کمینہ ہیں کی خوشیاں ہیں ہذا سے خدا میں ان تمام
خوشیوں پر غام ہوں جن سے آپ ناراض ہوئے ہوں کیونکہ کوئی
بندہ آپ کی ہدفمانی میں مبتلا ہو اس سے بڑھ کر کوئی مذاب ہی نہیں

ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا خذاب آپ کی نافرمانی ہے۔ بندہ ہو کہ اپنے مالک کا اور قاور مطلق مالک کا نافرمان ہو، اس پر جتنے جوتے پنا جائیں کم ہیں اور جتنے خذاب اور بے چینیوں دل پر نازل ہو جائیں تھوڑی ہیں۔

تھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے
بیو عشق مجازی کے حرے کیا لونے

یہ شعر میں نے ایک دہانک والے کے لئے اسی کی زبان میں کہ جو میرے پاس آیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی میرے دماغ میں کھوٹا ٹھوک رہا ہے اور دل پر تھوڑے برسا رہا ہے، بے چیت اور پریشان ہوں، خند بھی نہیں آتی مجھے اپنا ہیرا کل روغن مقوی دماغ دے دیجئے۔ میں نے ان کی فرمائش پر تسل ان کو دے دیا لیکن مجھے ان کے بارے میں ظم تھا کہ یہ عشق مجازی میں جھٹا ہیں۔ اگلے دن آئے اور کہا کہ جناب میں نے سر میں آپ کا دیا ہوا تیل ڈالا لیکن میرا سر تو ٹھنڈا نہیں ہوا تیل ہی گرم ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ اگر سر پر انگلیسی رکھی ہو اور کوئی سرنگ کی ٹھنڈی بوتل آپ کو پلا رہا ہو تو کیا ٹھنڈک آئے گی؟ کہتے گئے نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کہیں تو آپ کے مرض کا علاج بتا دوں، کہتے گئے کہ ضرور میری تو جان ہی پر بن گئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو

ایک معشوقِ ساقی رکھا ہوا ہے جب تک اس کو نہیں بھگا کے آپ
کا سر ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا بھر کے ٹھنڈے پیر آکر لگاؤ۔
میرے گزشتہ پر انہوں نے توبہ کی اور اسی معشوق کو بھگادیا اور پھر
پشتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اب تو سر بغیر ہیر آکر کے ٹھنڈا
ہو گیا، زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا، دوزخی زندگی جنتی زندگی سے
تبدیل ہو گئی۔

کتنے بندے توبہ کر کے ایک سینکڑے میں اللہ والے ہو گئے۔ اب ان
کو حقیر سمجھنا بھی جائز نہیں کہ یہ تو پہلے ایسے ویسے تھے۔ پہلے جیسے
مھی تھے اب تو اللہ والے ہیں۔ تلی کا تیل جب روغن گل ہو جائے تو
اب اس کو تلی کا تیل کہنا جائز نہیں ورنہ وہ عزت ہنک کا دعویٰ
کر دے گا۔ ایسے ہی جب کوئی چہچہاؤ اللہ والا ہو جائے اب اس کو حقیر
مت سمجھو ورنہ اللہ انتقام لے گا۔ اسی پر میرا شعر ہے ۔

خود دینوں سے ملا کرتے تھے میر
اب ملا کرتے ہیں اللہ سے
مت کرے تحقیر کوئی میر کی
رہبہ رکھتے ہیں اب اللہ سے

لیکن یہ توفیقِ توبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لئے اس دعا کا معمول
ہوتا ہے کہ اے اللہ گناہوں کی نجاست سے ہماری مروج کو پاگ

رہتے اور ہمیشہ توفیق تو بہ دیتے رہتے۔

اب ز تو کس گشتہ جان ناکساں
دست فضل تست در جاں بارساں

اگر نشانِ خدا پایا کہ کس معنی لائق اور کس معنی نالائق۔
مولانا دہی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ
کے کرم سے بہت سی نالائق جانیں لائق بن گئیں، کتنے نالائق
انسانوں کو آپ کے کرم نے لائق بنادیا یعنی بد عمل لوگوں کو آپ
کے کرم نے ایک لمحہ میں نیک صفت اور فرشتہ خلعت، ملتی اور
فرماں بردار بنا دیا۔

اسی مصرع سے ایک اشکال ہوتا تھا کہ نالائق بندوں کو آپ
کس طرح لائق بناتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو اور سے
مصرع میں مولانا نے اس کا جواب دیا کہ ۔

دست فضل تست در جاں بارساں

دنیا میں جتنی جانیں آپ نے پیدا کی ہیں، روئے زمین پر جتنے درے
چل پھر رہے ہیں سب کی جانوں تک آپ کے فضل کا ہاتھ پہنچا ہوا
ہے۔ آپ کو سب پر دسترس حاصل ہے، یہ نہیں کہ جس پر آپ
فضل فرمانا چاہیں تو آپ کو کچھ دیر لگے گی، آپ کے فضل کا ہاتھ

تو پہلے ہی تمام روحوں کے اندر موجود ہے۔ دنیا پھر ہی ارواح آپ کے احاطہ کرم میں ہیں جس آپ ارادہ کریں اور ایسا کلام کرم دہیں دیں، اسی وقت اس کا کام بننا چاہئے گا۔

ہیں ایک نیا دھڑا ہے فیصلہ دل کا

ہیں وقت آپ ارادہ کر لیں، اسی وقت اور اسی لمحہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اس میں ایک لمحہ کا تخلف نہیں ہو سکتا، اسی وقت اس کے دل کی کیا پست جاتی ہے اور وہ مافیات وہ اللہ بن جاتا ہے جیسے پچھلی جس کے منہ میں شکاری کا کان ہو اور زور زخمی ہونے سے وہ بھڑکی جا رہی ہے اور نکلتی ہے کہ میں آزاد ہوں لیکن شکاری چلتا ہے کہ یہ میرے قبضہ میں ہے، جس وقت چاہوں گا اور کھینچ لوں گا اور جس وقت وہ زور کھینچتا ہے تو پچھلی چلی آتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان کہو کی ولویوں میں رواں دواں اور جسے اس دوسرے رواں ہے مگر ان کے کرم نے ذرا سا ارادہ کیا اور اپنے ہذب کی برقیاتی لہریں اور کرم کی تجلیات کی کوئی کرن اس پر ڈال دی اسی وقت وہ بندہ والا بن جائے گا۔ اسی بحر میں جتنی دھواں جسم کی ساری پر چل پھر رہی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ فضل و کرم میں ہیں۔ جس وقت جس کو چاہیں اپنی بنائیں۔

بغداد کے بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۱۱ بجے رات کو اٹھے۔

الہام ہوا کہ بصرہ میں ایک ابدان کا انتقال ہو رہا ہے جلدی اہل چاند
 شیخ پیچھے ہر ان کے سامنے روئے نکل گئی، بڑے بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 اپنے وقت کے غوث تھے۔ علامہ شعرانی سمیت جن کے غوث پورے
 نام میں ایک ہوتا ہے اور اس کو چوبیس گھنٹے میں ایک بار اس قرب
 ملتا ہوتا ہے کہ اتنا قرب دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتا۔ اس خاص
 وقت میں ان کو الہام ہوا کہ بصرہ سے آگے ایک مقام موصل ہے۔
 وہاں گرجا گھر میں ایک جیسائی بیٹھا ہے اس سے جا کر کہو کہ ذوالنار
 توڑ دے اور کلمہ پڑھ لے۔ اسے ابدان کی خلی گری پر بیٹھا ہے۔
 بڑے بڑے صاحب موصل پیچھے۔ دیکھی کہ گرجا گھر میں ایک جیسائی بیٹھا
 ہوا ہے۔ اس کو ڈانٹ کر کہا کہ اسے فحش ذوالنار توڑ دے۔ الہ کا
 کام تو پہلے ہی اللہ میاں نے بتا دیا تھا۔ لہذا اس نے فوراً عیسائیوں کا
 مذہبی نشان صلیب یعنی ذوالنار توڑ دیا۔ ایک سیکنڈ میں اللہ نے
 ذوالنار کو ذوالنور بنالیا۔ پھر فرمایا کہ کلمہ پڑھ اس نے فوراً کلمہ پڑھ
 لیا۔ پھر بڑے بڑے صاحب نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں
 فلاں ابدان کی گری دے دی ہے۔ تو جس بلائیک اور محروم جان کو
 اللہ آپ پر کی نظر سے دیکھ لیں اسی وقت وہ کرداروں کی
 جانوں کے لئے باعثِ رشک بن جاتی ہے۔

جس طرف کو رخ نیا تو نے گلستاں ہو گیا
 تو نے رخ بھیجا جہر سے وہ بیاباں ہو گیا

اگر آپ ایک نگاہ کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں ان باتوں کو جانیں
جائے اور اگر آپ ناراضگی سے نگاہ بنائیں تو ہمارے جیساں بیاد
ہو جائے لہذا اگر دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نگاہ کر رہے
کر رہے جو شخص دل کو تھوڑا عذاب کرنا چاہتا ہے وہی ان کو ناراض
کرتا ہے اور نفس کو خوش کرتا ہے لیکن سمجھ لو کہ اس کا انجام یہ
ہے جو میں نے اس شعر میں بیان کیا ہے ۔

مکش حسن و عشق کی جاں پہ بنی ہے میری
پیتے ہیں عرق بید مشک جتنو اب سے ہر کی

حسن و عشق کی مکش اور بے چینی سے نیند اڑ جاتی ہے اور نیند
انہ سے سودا بڑھ جاتا ہے۔ پھر افسیوں و لایقی پوٹلی بنا کر عرق بید
مشک کے ساتھ پلایا جاتا ہے لیکن اس سے بھی کام نہیں بنتا تو
سبوں کے لئے پھر اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے اور جو بچے ہیں کو
تلاش کرنے لگے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے ورنہ اللہ والوں و تلاش
نہ کرتا ۔ اللہ والوں کو تلاش کرنا دلیل ہے کہ اب اس کو عشق
مجازی کے عذاب سے نجات مل جائے گی اور یہ اللہ والا ہو جائے گا۔
اسی کو میں نے کہا ہے کہ ۔

گل رخوں سے تھک آکر میر
ایک چہ کی مانگ دلیا کرتے ہیں

اگر کوئی حسین سامنے ہو تو عاشق آدمی سو نہیں سکتا اور کوئی دنیاوی
معتوق وہاں نہ ہو تو اللہ کے نام سے بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ اسی کو
میں نے کہا ہے میرا صاحب کو محض لب کرے، میری یہی شاعری کا
مکمل ہے۔

دیکھ کر گل رنوں سے ملنا

میر لیتا ہے خوب خمر

یوں تو وہاں کا ہر شعر مزیدار ہے لیکن مجھے اس شعر میں بہت مزہ
آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے پڑھانے کو دل نہیں چاہتا۔ عجیب
شعر ہے۔

اے ز تو کس گشتہ جان ناکسماں

دست فضل تست در جاں بادرساں

اے اب آپ کے کرم سے عارف جانیں لائق ہو جاتی ہیں،
آپ کا دست کرم سارے عالم کی جانوں کے اندر پہنچا ہوا ہے،
سارے عالم کی جانیں آپ کے کرم کی دست رس میں ہیں۔ اب
بتلائیے ایسے شعر کے بعد کون پڑھا سکتا ہے۔ بس دل چھ آیا، روح
پر اوج طاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عارف جانوں کو لائق بنا دے اپنے
فضل سے۔

لیکن یا رکھو کہ اللہ کے فضل کا دروازہ اللہ والے ہیں جیسے

۱۔ پی صاحب کے اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ ان کو یہ ساری
 داسب کے پاس جھپٹا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا بچہ بنایا اپنے نصیب
 کا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا ہے کہ جو کسی صاحب نسبت کی
 خدمت میں جائے اور اس کے سر پر گنہگاروں کے پہاڑ ہوں تو اس
 اللہ والے کی نسبت اور تعلق مع اللہ کا ذرا تلاء کے پہاڑوں کا ازا
 دے گا، سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ نیلین عام لوگ صحبت کو
 سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ نبی کی صحبت حق سے صحابی ہے۔
 آخر صحابہ کرام تبلیغ کے چھ لگا لیتے، انکو مدرسوں میں پڑھتے لیکن
 آخر صحبت رسول نہ پاتے تو صحابی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ صحبت عجیب
 چیز ہے کہ عبد اللہ ابن ابی قتومہ کے آگلیں انہوں تھیں لیکن نبی نے
 دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گئے۔ خود صحابی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، نبی
 نے جس کو حالت ایمان میں دیکھ لیا تو وہ پڑھتا اُتھتا بھی صحابی ہو گیا۔
 یہ قیمت ہے نظری۔ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسی عظیم شخصیتیں
 جو نظر نبوت کو نہیں پائیں اس لئے صحابی نہیں ہیں اور ایک ادنیٰ
 سے ادنیٰ صحابی سے برابر بھی نہیں ہیں۔ اب قتادہ انہر کے لئے اور
 کیا دلیل چاہئے اور ایک اونٹ چرانے والا دیہاتی جو ایک حرف نہیں
 جانتا ایک نظر نبوت کی پالیا، صحابی ہو گیا۔ اب اس کو کوئی نہیں پاسکتا
 نہ امام بخاری نہ امام ابو حنیفہ۔ ایک شخص نے اس کی بہت عمدہ مثال
 دی کہ جیسے دس ہزار ملین پتھر کا بلب کوئی دیکھ سے تو اس کی رٹ

رگہ میں روشنی ٹھس جائے گی اور اس کے بعد ساری دنیا کے باب
جو اس درجہ کے نہیں ہیں ان کو اتنی ہی دیتے ہیں اس سے وہ روشنی نہیں
مل سکتی جو دس ہزار مہین پاور کے باب میں تھی۔ سید الانبیاء صلی
اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے مثال تھا، نہ پہلے کوئی آپ صیحا پیدا
ہوا نہ آئندہ ہوگا اس لئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ
لیا ان کے ذرہ ذرہ میں وہ نور داخل ہو گیا لہذا اب قیمت تک کسی
بڑے سے بڑے ولی کا ایمان و یقین کسی ہونی صحابی کے برابر نہیں
ہو سکتا۔

تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی محسوس
ہاں شکست آرزو کا بھی مقام اقرب دیکھ
سفرِ شہی دلِ شہی نہاں فرشی سبھی
مہنی کے خون آرزو پر کفیتِ مہمِ قرب دیکھ

درس مناجات و فوہی

۱ شعبان ۱۳۸۳ مطابق ۲۴ فروردین ۱۳۹۱ هـ روز آذر به
لورد عشق رستم خانقاه اهل بیت اشراف کشن آذربایجان مرقد

حد من ایں بود کروم من لیم
زاں سوئے حد را غنی کن لے کریم

ارد گردا گرد ہوا ایسا گھٹک مولانا ردوی دعا کر رہے ہیں کہ میرے کمینہ پن کی حد اور انتہا جہاں تک تھی میں وہاں تک پہنچ گیا یعنی کمینہ پن کی حد گردوی کہ کسی کمینہ فعل سے باز نہیں آیا، ہر قسم کے گناہوں پر تہرات کی، جیسے کہ آج کل ہمارا حال ہے کہ وی سی آر، نیلہ پن، بد نظری، بے پردگی، فحاشی وغیرہ تمام خبیث اور کمینہ پن کے اعماس کی حد انتہا اور کمال کو ہم نے چھو لیا ہے۔

نہیں اس میرے کریم میں نے کہتے ہیں کی جن حدوں کو پار کر لیا ہے آپ ان حدوں کی غبی کر دیجئے یعنی منفی طور پر ان کہنے اعمال سے بچ کر نکال لیجئے، جیسے ایک شخص کہیں جا رہا ہے اس کے لئے یہ اس کا مثبت راستہ ہے اور منفی راستہ یہ ہے کہ اس کو لا حرح سے موڑ دیا جائے پس اے کریم گناہوں کے جن راستوں کا میں اشد کر رہا ہوں اور ان خبیث راستوں پر گامزن ہوں آپ اپنی

توفیق طاعت و نماز برداری سے اس کی نفی کر دیجئے۔ آپ کی طاعت و نماز برداری کا یہ منفی راستہ جو معصیت اور ماعرہائی کی نفی نہ کرتا ہے گناہوں کے ان مثبت غیبت راستوں کو قطع کرتے۔ اسے بنی پر میں چل رہا ہوں۔ آپ کی ۔ نہ طاعت و نماز برداری کا یہ راستہ ترک معصیت کے لحاظ سے منفی ہے۔ پس منفی کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک منفی ہے طاعت کی یہ گناہ ہے اور ایک منفی ہے معصیت کی یہ ثواب ہے جیسے ایک شخص نے نماز چھوڑ دی تو منفی تو یہاں بھی ہوئی لیکن یہ منفی طاعت کی ہوئی اس لئے مذاب اور گناہ سے اور ایک شخص نے گناہ پھوڑ دیا گناہ کی نفی ہوئی تو یہ منفی ثواب ہے۔ ایک جگہ منفی مذاب ہے اور ایک جگہ منفی ثواب ہے۔ اس لئے مولانا درخواست کر رہے ہیں کہ اسے نہ مجھے نہ ت ورمینہ بین کے مخالف اور منفی راستہ پر ذل دیجئے، کہو کی نفی والے راستہ پر یعنی طاعت و نماز برداری کے راستہ پر ذل دیجئے، توفیق ترک معصیت دے دیجئے۔

از حدت شستم خدایا پوست را

از خواوش تو بشو ایں دوست را

معاذہ رومی فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری و صکی نچاستوں سے
یعنی حدت صکی اور حدت معنوی سے اپنے جسم کو پاک کر لیا۔

حدث حسی کے معنی ہیں لگہ سات انجاس مرئیہ یعنی وہ تمام نجاستیں جو نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، حواس خمسہ سے جہن کا دورہ ہو جائے جیسے پیشاب پرخاندہ وغیرہ اور حدث معنوی یعنی نجاست معنویہ کیا ہے؟ جیسے بیوی سے صحبت رکنی، بظاہر جسم پر نجاست نکلی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اللہ نے علقم کی وجہ سے چار جسم ناپاک ہو گیا اور غسل فرض ہو گیا اور چونکہ پورا جسم اور تمہارا بال باں اس لذت میں مستغرق ہو گیا تھا لہذا بال باں، حوض، پڑے نکال کر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو تمہارا غسل نہیں ہوگا اور لذت جس ذوق کر چونکہ تم ایک طرح سے عادت نصیبت، استقامت میں ہو گئے تھے جو مشابہ ہے دوری کے لہذا حضوری میں آنے کے ت سے ہم سے ہم نیک نہ کر آتا پڑے گا ورنہ ابھی تم اس قابل نہیں کہ نماز میں ہم سے مناجات و سرگوشی کر سکو یا ہمارا کلام پڑھ کر نہ سکے۔

موانع روئی اللہ تعالیٰ کے مقبرہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ خدا حدث حسی اور حدث معنوی یعنی تمام خیال و خیال و خیال و خیال سے میں نے اپنے جسم کو پاک کر لیا، لیکن حوادث معصیت میں جنگ ہوں بہت اپنے سر سے ان حوادث سے بھی میری حفاظت فرمائیے۔ اور حوادث سے یہاں مراد اقتصاد یا ایکسٹرنٹ اور حالات و غیرہ نہیں ہے بلکہ یہ حدث سے ہے اور پہلے مصرت میں حدث سے مراد حادثہ کی حدث ہے اور یہاں باطنی حدث مراد ہے یعنی ناظرینی، گناہ

اور فسق و فجور کی نجاست جو ظاہری نجاست سے کہیں زیادہ شدید ہے۔
یونہی ظاہری نجاست تو دو باطنی پانی سے وحل جائے گی لیکن
مکناہوں کی باطنی نجاست پر اگر منہر کا منہ در بال دو ٹوکولی پاک
نہیں ہو سکتا جب تک توبہ و استغفار نہ کرے۔ مثلاً ایک شخص مسافر
کر کے پورا دریا اپنے اوپر اٹھیل لے تو گناہ کی نجاست سے اس کا
باطن پاک نہیں ہوگا لیکن ندامتِ قلب کے ساتھ دو آنسو انسان کو
پاک کر دیتے ہیں۔

اسی لئے فرماتے ہیں کہ پانی سے ظاہری حوالت و انجاس کو، جو
لینا کمال نہیں کہ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے لیکن مکناہوں کی
نجاست سے ہم پاک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ توفیقِ توبہ نہ
عطا فرمائیں۔ ہذا اے اللہ توفیقِ توبہ عطا فرما کر مکناہوں کی نجاست
سے آپ اپنے اس دوست یعنی بندہ کو پاک فرما دیجئے۔

لفظ دوست کا استعمال بظاہر تو بہت بڑا دعویٰ معلوم ہوتا ہے
لیکن اس موقع پر مودات نے ولایت عامہ سے فائدہ اٹھایا ہے جو
گنہگار سے گنہگار مومن کو بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ۖ وَهُوَ بِمَا

اللہ : مومن کا ولی ہے لیکن یہ ولایت عامہ ہے ، ولایت خاصہ

تہمتی سے حاصل ہوتی ہے۔ حسب ایمان تقویٰ سے متصل اور مشرف ہو جاتا ہے اس وقت ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں غلط دوست متبادل میں دشمن کے ہے یعنی ہم کافر نہیں ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں لیکن اپنی نار کئی کی وجہ سے نفس و شیطان سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس مغلوبیت کی وجہ سے ہم سے گنہ ہو جاتے ہیں، بغاوت کی وجہ سے نہیں۔ اس لئے اللہ صوا کے ایک فرد ہم بھی ہیں جس کو آپ نے نور سے تعبیر فرمایا۔ پس ولایت عامہ کے درجہ میں ہم آپ کے دوست ہیں۔ لہذا آپ ہمارے باطن سے گناہوں کی نہایت کو دعو، بچتے تاکہ کماوا ہنقون میں شامل ہو کر ہم آپ کی ولایت خاصہ سے مشرف ہو جائیں۔

جز تو پیش کہ برآورد بندہ دست

ہم دعا و ہم اجابت از تو است

اے اللہ آپ کے سوا کسی کے سامنے بندہ ہاتھ پھیلائے۔ دعا کی توفیق بھی آپ ہی نے دی ہے یعنی ہم دعا بھی آپ ہی کی توفیق سے مانگتے ہیں اور قبولیت بھی آپ ہی کی طرف سے ہوگی یعنی قبولیت بھی آپ ہی کی عطا ہے۔

ہم نہ اول تو دہی میل دعا
تو دہی آخر دعا ہا را جزا

وہ آپ ہی ہمارے قلب میں وہ کارنامہ چہا فرماتے ہیں یعنی
توفیق وہ آپ ہی ملے فرماتے ہیں اور چہ آپ ہی اس دعا قبول
بھی فرمائیے ہیں

اول و آخر توئی مادر میاں
پچھچھچھ کہ نیاید وریاں

آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں اور ہم درمیان میں
اجنے حقیر ہیں، اتنے حقیر ہیں کہ ہماری ذلت و حقارت بیان میں
نہیں آسکتی یعنی اول و آخر سب آپ ہی کا کرم ہے اور درمیان میں
ہم اس قدر حقیر و ذلیل ہیں کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے نہ ہمارا
کوئی عمل آپ کے چہل نہ ہو رہی خطائیں قابل معافی نہیں ہو نہ
اول و آخر ہم آپ کے کرم کے درمیان ہیں اس لئے ہماری ذلتیں
اور حقارتیں آپ کے کرم کا آسرا لگائے ہیں ۔

کام بنتا ہے فضل سے آخر
فضل کا آسرا لگائے ہیں

اے خدائے بے نظیر ایثار کن
گوش را چوں حلقہ داری اس سخن

اے خدا تو بے مثل سے ، مجھ پر اپنے فضل فرما۔ جب آپ نے ہمارے کانوں کو اپنے الطاف شن اور گفتگو کا شرف عطا فرمایا یعنی کلام اللہ سننے کی ہم کو صلاحیت عطا فرمائی اور ہمارے کانوں کے حلقہ کو آپ نے اپنے آلاءت بھیج دئے ہیں جس سے ہم ہر طرح کی آواز سن سکتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں کہ یہ فداں کی آواز ہے اور یہ فداں کی ہڈیاں پر ہوا دوسرے جہاں بھی فرما دیتے جس سے ہمارے قلب مسعرا و اطعنا سے مشرف ہو جائے یعنی سماعت کے بعد انعت کی بھی توفیق ہو جائے ۔

گوش ، گیر و در میں مجلس کشاں
کز حقیقت می کشند این سرخوشاں

اے خدا انہماکان پکڑ کر آپ ہمیں اپنی بارگاہ قرب میں سے جاکے یعنی اپنے جذب سے ہمیں اپنے الیہ کی مجلس تک پہنچا دیتے جہاں آپ کے یہ مقبوض و خوش نصیب بندے آپ کی عراب محبت ، معرفت پی کر مست و سرشار ہیں اور آپ کے قرب حاصل سے

مشرف ہیں یہذا ہمیں بھی ان کی محاسن سمجھنا چاہئے تاکہ اس
شراب محبت و معرفت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم
کو بھی آپ کی بارگاہ قرب تک رسائی نصیب ہو جائے۔ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

اللهم خذ الی الخیر بما صبحی

اے اللہ میری پیشانی کے بل پڑ کر آپ مجھے خیر کی طرف لے جائیے۔

چوں بھما ہوئے رسائید کی آریں

سر مہند آل مشک را اے رب دیں

اے اللہ! جب آپ نے ہماری جانوں کو اس شراب محبت و
معرفت کی کچھ خوشبو سونگھا دی ہے تو ہمارے سناہوں کی وجہ سے
اے رب دین! اس خوشبوئے قرب کو سر بند نہ فرمائیے، اس شراب
محبت کی بدھن پر مہر نہ لگائیے بلکہ ہمہر پلاستے رہئے، اپنی دولت
قرب کی ہم پر مسلسل نوازش فرماتے رہیے، ہماری شامت کمال سے
اس دولت کو ہم سے واپس نہ لیجئے، اپنی محبت و معرفت کی جو خوشبو
ہماری جانوں کو آپ نے سونگھا دی ہے اس سے ہمیں محروم نہ
فرمائیے اور کس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے تاکہ دنیا کی مافی
لذتوں میں جتنا کر کے وہ آپ کے قرب سے ہمیں محروم نہ کرنے پائیں۔

از تو نوشند از ذکور و از اناث

بے دریغ در عطایا مستغاث

اسے فراد رس، اے وہ ذات جس سے فرید کی جاتی ہے آپ کے نرم سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں بے دریغ آپ کی شرب محبت کے جام پر جام لپی رہے ہیں اور آپ کی محبت سے مست ہیں، آپ کی دعا سنی خاص حلقہ کے لئے محدود نہیں بس پر چاہیں آپ کرم فرمادیں، کتنے مرد حسن بھری اور کتنی عورتیں راہد بصریہ ہوئی ہیں یعنی بے شمار مردوں اور بے شمار عورتیں یہ ہوئی ہیں۔ پس اپنے نرم سے ہمیں بھی اپنی محبت کا کوئی جام عطا فرمائیے۔

اس دعا ناکردہ از تو مستجاب

دادہ دل را ہر دے حمد باب

اے وہ ذات کہ ہماری کتنی ناکردہ دعاں کو آپ نے قبول فرمایا ہے کہ ہم نے مانگا بھی نہیں تھا پھر بھی آپ نے عطا فرمادیا مثلاً عالم رواج میں ہم نے ایمان کہاں مانگا تھا، ہم نے سب آپ سے فریاد کی تھی کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیجئے، کس نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کو اندھا پیدا نہ کرنا، گوئیگے بھرہ پیدا نہ کرنا، غمزا لوز پیدا نہ کرنا، آپ نے بے مانگے سب کچھ اسے دیا، ہماری نہ کی ہوئی

دعاؤں و بھی قبول کرے گا، ہماری بہت سی حاجتیں آپ سے اس
پوری تھی ہیں جن کا ہم نے آپ سے درخواست بھی نہیں کی تھی
اور اس دنیا میں ہر وقت نہ جانے کتنی نعمتیں ملتی رہتی ہیں جن کا
ہمیں و ہر، کون بھی نہیں ہوتا، اچانک ایسے عظیم الشان خزانے مل
جاتے ہیں جن کا تصور بھی ہمیں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے جواب
خیال اور ہمارے دوسلوں سے دیوہا کہ اللہ آپ سے فرماتے رہتے
ہیں۔

دیوہا دل را ہر دے صد فتح باب

اور آپ نے اپنے مومن بندوں کے دلوں کے سے ہر حاجت
میں سیکڑوں دروازے رحمت کے کھولے ہوئے ہیں، اللہ نے
سیکڑوں دروازوں سے آپ سے ہر وقت انعامات قرب عطا فرماتے رہتے
ہیں اور نیک اعمال کی توفیق دیتے رہتے ہیں مثلاً یہ جو مشنری کا درس
ہو رہا ہے اور یہ بہت سے لوگ صرف اس لئے قرآن سے آگے ہیں
یہ سب اللہ کی عنایت اور اس کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ
سب اللہ پاک نے کیا ہے۔

اللہ والوں اور ان کے ملاموں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اپنے
قرب کی تجلیات خاصہ عطا فرماتے ہیں اور ہر وقت ان کے قلوب پر
منور و معارف و فیضان ہوتا رہتا ہے جیسے ایک شخص نے کہا کہ اللہ
تعالیٰ نے حسینوں کو دیکھنے کو کیوں حرام کر دیا۔ میرے ہر دلوں کے

صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو یہ جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو اس لئے حرام کیا تاکہ ان کے بندے حرامی نہ پیدا ہوں اور ان کا نسب محفوظ رہے کیونکہ حفاظت نظر ہی سے شر مٹاؤ محفوظ رہتی ہے **یعضوا من ابصارہم کے فوراً بعد و یحفظوا** شر و جہم کا رعبا بتاتا ہے کہ **نفس بصر حفاظت** فرق کی ضمانت ہے اور شر مٹاؤ کی حفاظت سے ہی اسان حلال رہ سکتے ہیں۔ اس کا قضیہ نفس کرچے کہ اگر نظر کی حفاظت نہ کی گئی تو شر مٹاؤ محفوظ نہ رہے گی اور یہ عام ہو جائے گا تو قاتیئے پر کون شخص حلال رہ سکتا ہے۔

فہمیں سیرت میں

مری سوانیوں پر آسمان ویا میں مونی
مری ذلت کا لہکن آپ نے نقشِ مابل ڈالا
بہشت کل تھا میرے نفسِ نال و کا چھوٹا
ترسی تدبیرِ الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا

عالمِ انصاف و عدل کا نام ہے میرا جس کا سر کچل ڈالا

ہیں یعنی کبھی تو ڈر، نتیجہ و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور کبھی اپنی
تلافی سے سب چھوڑ چھاڑ کر مٹا ہوں میں جتنا مہارت ہیں۔ اسے
خدا جب ہم آپ کے راستہ میں ہر وقت مضروب ہیں، گمراہ ہیں،
حالت امتحان میں ہیں، ہماری کوئی سائنس ایسی نہیں جو امتحان میں نہ
گنہگار رہے ہو تو اسے خدا آپ تو قدیم احسان ہیں ہمیشہ سے احسان
فرماتے رہے ہیں ہماری مغلوبیت، عاجزی کو بہت سزا دینے خدا سے
تبدیل فرمادیتے ہیں اور اس کو مڑی کو شیر بنادیتے۔

بر دل سرگشتہ را تدبیر بخش و یں کہاں ہائے دو تورا تیر بخش

اے خدا! دل جو آپ کا راستہ بھولا ہو ہے اور جسے ان دیریشان
ہے، راستہ نہیں پا رہا ہے، گمراہوں کے گمراہے تھے مضروب میں
تلاش دیکھاں ہے آپ اس کو تدبیر یعنی ہدایت استقامت کی عطا
فرمادیتے کہ یہ دل آپ کی طرف مستقیم رہے، نوے ڈگری سے ہر
وقت آپ کی طرف متوجہ رہے، ذرا برابر جی اوجہ اوجہ نہ ہو اور
اگر ہو جائے تو پھر توبہ و استغفار سے آپ کی طرف رخ صحیح
کر لے۔ ایک تو ہم عاجز ہیں دوسرے ہر وقت حالت امتحان میں ہیں
، بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے،
کبھی نظر کا امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھو نظر دیکھتا ہے یا نہیں، کبھی کان

کا امتحان ہو رہا ہے کہ کتنا تو نہیں من رہا ہے ، کبھی زبان کا امتحان ہو رہا ہے کہ حرام تو نہیں کھا رہا ہے ، کبھی ہونٹوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ حرام ہوسے تو نہیں لے رہا ہے ، غرض ہماری کوئی سائنس ایسی نہیں ہے جس میں ہم حالت امتحان میں نہ ہوں ، کبھی شیطان کہہ رہا ہے کہ تم بڑے آدمی ہو ، بہت بزرگ آدمی ہو تبہرا نیا کینا ، تم بہت باعزت اور وئی آئی پی ہو۔ ایسے وقت میں اے اللہ آپ ہمیں قویٰ بنائیے ، پہنچئے کہ ہم شیطان سے کہہ دیں کہ جب تک موت نہ آئے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ ہمارے نہ ہو اس وقت تک ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو اللہ لگائے گا ، خلاصہ کی قیمت تو مالک لگائے گا۔ اگر ساری دنیا تعریف کرے تو اس سے بھرا کچھ فائدہ نہیں۔

آؤ ایک باتیں علماء کبار کی سمجھ میں نہیں آتیں اور ان کے دل میں نہیں اترتیں کہ صاحب ہم کیوں نہ قیمت لگائیں ، ہم بخداری شریف پڑھاتے ہیں ، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں صرف اللہ والوں کی جو تیاں اللہ نے سے کچھ میں آتی ہیں۔ ایک صاحب نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا جو میں چاہتا ہوں اور میرے اندر وہ حالت پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہئے۔ حکیم الامت نے فرمایا : اس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا وہ مقام تہبیت

ہی رہنے کا مقام ہو گا اور وہ ان بہت ہی فہم کا دن ہو گا۔ بس یہی
 سمجھو کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔

پتہ ہونا مرا زلت و خواری کا سبب ہے
 یہ ہے مرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

ہاں۔۔۔ خدا سب کچھ آپ کا راستہ نہیں مل رہا ہے تو آپ ہمیں
 اپنی ربوئی ہدایت عطا فرما دیجئے تاکہ ہماری سرکشگی و حیرانی دور
 ہو جائے اور ہماری پاس کمان تو ہے مگر تیرے نہیں ہے، کمان خانہ
 پانی سے اس سے، آپ اپنی رحمت سے تیرے بھی عطا فرمائیے یعنی
 ہمارے پاس اعمال صالحہ کی صلاحیت تو ہے مگر ہم اعمال
 نہیں کرتے، سست پڑے ہوئے ہیں، دشمن ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور
 وہ ہمارا لشکر ماریا ہے۔ بجائے اس کے ہم نفس، شیطان پر تیرے
 چلتے ہیں، شیطان ہم پر تیرے چلا رہا ہے جس ہذا ہماری کمان صلاحیت
 و اپنی توفیق، ہدایت کا تیرے عطا فرما دیجئے تاکہ ہم نفس، شیطان کو
 مغلوب کر سکیں۔

اسے مہدل کردہ خاک کے راہ زر
 خاک و دیگر را نمودہ بوالبشر

انٹرنل ڈیپارٹمنٹ کے خاتمے کے معنی یہ ہیں کہ بعض مٹی۔

مولانا راوی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ بعض مٹی کو آپ اپنی قدرتِ خلافت سے سونا بنا دیتے ہیں اور کسی مٹی کو آپ انسان بنا دیتے ہیں یعنی مٹی سے آپ نے مخلوق پیدا کیا اور لہ سے ماں باپ نے کھانا روٹی سے خون بنا اور مٹی خون باپ کے اندر مٹی اور ماں کے اندر حیض بن گیا اور وہ مٹی اور حیض کو ماں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ انسان بنا دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کی خلافت کا کمال ہے کہ جس مٹی کو چاہتے ہیں آپ سونا بنا دیتے ہیں اور جس مٹی کو چاہتے ہیں انسان بنا دیتے ہیں۔

کار تو تبدیل اعیان و عطا

کار ما سہوست و نسیان و خطا

اے اللہ! اللہ! کیا کد اعیان جمع ہے عین کی اور عین کے معنی ہیں حقیقت، مابہیت۔ تبدیل اعیان کہتے ہیں مابہیت کا بدل جانا جیسا کہ مندرجہ بالا شعر میں مذکور ہوا کہ کسی خاک کو اللہ تعالیٰ سونے میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور کسی خاک کو انسانی ہیکل میں تبدیل فرما دیتے ہیں، تو خاک کی عینیت اور مابہیت تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح شراب حرام ہے لیکن جب شراب سرکہ بن گئی تو اس کی حقیقت بدل گئی، جو حرام تھی اب سرکہ بن کر حلال ہو گئی۔ اب اس سرکہ کو مفتی اعظم بھی پی سکتا ہے، شیخ الحدیث بھی پی سکتا ہے

شیخ الاسلام بھی پی سکتا ہے۔ اسی طرح گدھا حرام ہے کیلئے نمک کی کان میں تو کمر مرنیسا اور پھر کہ درکان نمک رفت نمک شد نمک کی کان میں جو چیز بھی جاتی ہے نمک بن جاتی ہے تو وہ گدھا بھی مرنے کے بعد نمک بن گیا۔ اب اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی اور نمک کے پیکٹوں میں اس کی پیکٹ ہو گئی لہذا اب پلاسٹک سے مشین کراہ اور عوام کراہ سے لے کر عوام تک اسے گدھا ہے جس تکین اگر گدھا نہ مرنے اور سانس لیتا رہتا تو گدھے کا گدھا ہی رہتا، ابھی نمک نہ بننا۔

اس مثال سے مولانا رومی ایک نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والا بنا چاہتے ہو تو خاکہ ہوں میں جا کر اللہ والوں کی صحبت میں اپنے نفس کو مٹاؤ، شیخ کی راستہ میں اپنی رائے کو فنا کرو جب جا کر تم اللہ والے بنو گے لیکن اگر اپنا تشخص باقی رکھو گے اور شیخ کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے باقی رکھو گے تو ایسا تشخص گدھے کا گدھا ہی رہے گا اور خمر آمد و خمر رفت کا مصداق ہو گا کہ جب آیا تو گدھا تھا اور وہاں گیا تو گدھا ہی یہ یعنی مہر دم آیا اور مہر دم ہی گیا۔

یہ راستہ نفس کو مٹانے کا ہے، اپنے جذبات و خواہشات کو فنا کرو، یہ ہو یا جاو، غصہ ہو یا شہوت شیخ جو ہدایت دے اس میں اگر عجز مت لگاؤ، اس کی رائے کو بلا دلیل تسلیم کرنے عمل کرو، پھر دیکھو کیسی تبدیلی ماہیت ہوتی ہے، فسق و فجور، اہیت و تقویٰ سے

تبدیل ہو جائے گا اور زبان حال کہوٹے کہ ۔

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فداں کردیا

پہلے جان پھر جان پھر جان پھر جان پھر جان کردیا

مولانا رومی کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا کام حقیقت کو تبدیل کرنا اور تبدیل کر کے اس پر اپنی بخشش و عطا فرماتا ہے یعنی اشیاء کی دنی دہیت اور دنی حقیقت کو تبدیل کر کے اپنے کرم سے دوسری اعلیٰ حقیقت و ماہیت عطا فرماتا ہے جیسے گزشتہ شعر میں مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ آپ ایک خاکہ کی حقیقت ستر کو تبدیل کر کے اسے دوسری حقیقت خوب تر بصورت زر بنا دیتے ہیں اور دوسری خاکہ کی حقیقت ستر کو بشر بدھیت میں جو زر سے بھی برتر ہے قرآن اللہ آپ کا کام اشیاء کی حقیقت کو تبدیل کر کے اسے دوسری اعلیٰ ، بہتر حقیقت عطا فرماتا ہے اور ہر کام سبب و قیام و مصلحت ہے یعنی ہر کام سبب و مصلحت اور غرض کرنا ہے کیونکہ ہمارا مادہ تخلیق عاء مہین ہے بند ذلیل چیز سے ذلیل بنی ہوئی پیدا ہوئی ، بیول سے کائنات ہی پیدا ہواں گے لیکن آدمیوں کے ورخت سے پیدا ہونے والے تھیں تو یہ اللہ کا کرم ہے ، بیول کا کمال نہیں۔ اسی طرح عاء مہین سے تو اجمال سبب کا صدور بنی مستکرم تھا لیکن اگر اجمال صالح کا صدور ہو رہا ہے تو یہ نفس حق تعالیٰ کا احسان ہے۔

ما اصابك من حسرة فمن الله و

ما اصابك من ميتة فمن نفسك

جو کچھ تجھے بھلائی میں سے پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو
کچھ برائی میں سے پہنچتا ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ لیکن
جب آپ پناہ فرمادیں تو نالائق کی نکت ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ اپنی رانی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے کیا بندگی پیش کی ہے
کہ اے اللہ آپ کا کام عطا ہے اور ہمارا کام خطا ہے۔ سبحان اللہ!

سہو و نسیاں را مبدل کن بہ علم

من ہمہ جبہلم مرادہ صبر و حلم

۱۱۔ اللہ آپ تبدیلیں عیاں پر قادر ہیں تو ہماری بھول اور
نسیان کو آپ ہم سے تبدیل فرمادیجئے کہ کسی وقت ہم آپ کو نہ
بھولیں اور ہر وقت آپ سے یاخبر رہیں، آپ کے عالم
ہو جائیں۔ غیر سے غافل ہو جائیں۔

تو کر ہے خبر سہائی خبروں سے بھگت کو

والہی رہوں اب خبردار تیرا

۱۲۔ ہم سر پہ جہل ہیں، ہم تین جہاں ہیں ہمیں صبر و حلم عطا فرما
کیونکہ جہاں صابر اور صبر نہیں ہوتا، اپنے جہل کی وجہ سے اس کو

صبر و حلم کی قیمت نہیں معلوم ہوتی اس لئے صبر میں وہ صلہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس لئے تقاضائے معصیت یا نزولِ معصیت پر موقع طاعت میں وہ صبر کا دامن چھوڑ کر قربِ اپنی کی نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ نے صبر کی طاقت دے دی اس کو استقامت مل جاتی ہے کیونکہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الصبر عن المعصیۃ یعنی کف النفس عن الہوی جب گنہ کا تقاضا ہوا تو نفس کو گنہ سے روک لیا اور گناہ کی لذت سے بچنے کی تکلیف کو برداشت کر لیا اس کا نام ہے معصیت پر صبر کرنا۔ اور دوسری قسم ہے الصبر فی المعصیۃ معصیت کے وقت اللہ کی مرضی پر راضی رہنے اور شہود و اعتراض نہ کرے اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی الطاعة نماز روزہ ذکر و تلاوت کے معمولات کی پابندی کرنا بھی صبر ہے یہ نہیں کہ جب دل چاہا تو نتیجہ بھی ہے، اشراق و چاشت بھی ہے ذکر و تلاوت بھی ہے اور جب دل نہ چاہا تو تمام معمولات چھوڑ دئے۔

اسی لئے مولا دعا فرماتا ہے جس کو اسے خدا ہم سرپا دادن و جانیں ہیں آپ ہم کو صبر و حلم کی نعمتیں عطا فرمائیے۔

در سن مناجات و روضی

۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

اے کہ خاک شورہ را تو ناں کنی
وے کہ نان مردہ را تو جاں کنی

ارشادِ شہزادہ سلیمانؑ مولانا رومی حق تعالیٰ کی عظمت
شان، قدرت، قاہرہ اور تصرفات عجیبہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے خدا
آپ کی کیا شان ہے کہ شور یعنی کھارمی اور بھر مٹی کو آپ رومی
بنادیتے ہیں۔ گندم بھی دراصل مٹی ہے کیونکہ ایک دانہ گندم کو مٹی
کے نیچے ڈال جاتا ہے تو اجڑا کے خاک مستحیل ہو کر ایک دانہ سے
ہزار دانے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ مٹی کو گندم میں تبدیل کرنا یہ
آپ ہی کا تو کمال ہے ورنہ گندم کا جو دانہ دیا تھا زمین ہی پڑا ہوتا
تو کھل سزا کر مٹی بن جاتا لیکن آپ کی قدرت سے وہ بڑھتا چلا جاتا
ہے اور پودوں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ پھر جب پودے
بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں شاخیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان
شاخوں میں گندم کے خوشے نکلتے ہیں جن میں دانے بھرے ہوئے

ہیں، پھر کھیتوں سے شہر میں لا کر ان کا آنا بنتا ہے جس سے گھر میں روٹی بنتی ہے، اس طرح اے اللہ آپ مٹی کو روٹی بنا دیتے ہیں اور روٹی ایک مردود چیز ہے لیکن اس کے کھانے سے ہماری جان قائم رہتی ہے، تو بھائے روح کا فریضہ آپ نے مردود کو رکھا ہے، یعنی جان کی بقاء اور حفاظت غیر جان سے کی ہے، عقلاً مردہ کو مردہ رکھنے کے لئے زندہ چیز روٹی چاہئے تھی لیکن یہ آپ فی کف کی بڑی شان ہے کہ مردہ روٹی کھلا کر آپ زندہ کو زندہ رکھتے ہیں کہ اگر اس دت یہ غذائے مردود نہ ملے تو انسان مر جائے۔

اور اس مردہ روٹی کو اے اللہ پھر آپ جاندار کر دیتے ہیں یعنی ماں باپ اس روٹی کو کھاتے ہیں تو یہی روٹی خون بن جاتی ہے، پھر خون سے مٹی کی شے میں مستحیل ہو جاتی ہے اور پھر اسی مٹی سے آپ انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہی مردہ روٹی ماں باپ کے پیٹ میں چند استحقاقات اور تبدیلیوں کے بعد کہ پہلے خون، پھر مٹی پھر خفہ و مضطرب و غمزدہ بن کر زندہ انسان بن جاتی ہے اے اللہ آپ کی عجیب قدرت ہے کہ مردہ سے زندہ کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر مردہ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں فبما رزقک اللہ احسن الحاصلین۔

اے کہ جان خیرہ را رہبر کنی

وے کہ بے رہ را کہ پیغمبر کنی

اے خدا دو جان جو رلو سے ناواقف ہونے کے سبب حیرت زدہ ہے اگر آپ کا فضل ہو جاتا ہے تو نہ یہ کہ اس کو آپ راستہ بتاتے ہیں بلکہ راہ پر ہٹا دیتے ہیں۔ بعض گمراہوں کو آپ نے صرف دلی شکر دلی گمراہ دیا کہ ان کی صحبت سے دوسرے دلی بننے لگے۔ حضرت فضیل ابن عیاض ؓ کو لکھا۔ اے اللہ آپ نے ان کو توفیق تو پ دی اور ان کو اٹا بڑا دلی اللہ بڑا کر آج ہمارے سلسلہ کے شجرہ میں ان کا نام آتا ہے اور اے خدا جو آپ کی رلو سے بے خبر تھے ان کو آپ نے بغیر ہٹا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وحدثك ضالاً فهدى اے نبی آپ وحی الہی اور احکام شریعت سے بے خبر تھے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت سے نوازا سر باخبر کر دیا۔ بعض لوگوں نے ضالاً کا ترجمہ کر دیا کہ جو بالکل جاہل نہیں، غت گستاخی ہے یہ ناکہ نبی معصوم ہوتا ہے، جو اللہ کے یہاں پہلے ہی سے منتخب ہوتا ہے چنانچہ نبوت ملنے سے پہلے بھی کسی نبی نے ابھی بت پرستی نہیں کی، شراب نہیں پی اور کوئی منہ نہیں کیا، ان کی حفاظت کی جاتی ہے لہذا حکیم اہل امت مجدد امت قضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا کہ اللہ نے اے نبی آپ کو (شریعت سے) بے خبر پایا پس آپ کو باخبر کر دیا۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام نے حالات بچپن ہی سے نہایت رفیع ہوتے ہیں، انہیں ہی سے معجزات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اویاء اللہ بھی مادر زاد دلی

ہوتے ہیں ، بچپن ہی سے ان کو تحصیلِ کمال سے مناسبت نہیں ہوتی اور
دین کے کاموں سے ان کو بچپن ہی سے تعلق ہوتا ہے لیکن "یہ
اللہ معصوم نہیں ہوتے اس لئے بھٹے پہلے فاسق و فاجر تھے بعد میں
توبہ کر کے ولی اللہ ہو گئے۔

اے کہ خاکِ تیرہ را تو جاں دہی
عقل و حس را روزی و ایماں دہی

اے اللہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں مٹی کا پتلا بنا کر
سڑھے تین مہینے کے بعد اس اندھیری مٹی کو آپ روحِ عطا
فرماتے ہیں اور پھر اس کو عقل و حواس بھی دیتے ہیں اور ان کی
پرورش کے لئے جسمانی رزق یعنی روٹی بھی دیتے ہیں اور جس مٹی
پر فضلِ خاص ہوتا ہے اس کو روحانی رزق یعنی ایمان بھی عطا
فرماتے ہیں۔

شکر از نے میود از چوبِ آوری
از منی مُردہ بہ خوبِ آوری

اے اللہ آپ کی قدرت کا کمال ہے کہ گنے سے جو سورج نکلیں
کے ڈنکے کے مشابہ ہو جائے آپ شکر پیدا فرماتے ہیں اور
درختوں کی ٹہنیوں سے میوے اور پھل پیدا فرماتے ہیں اور مردہ اور

ہے جان نطفہ منی سے کیسی چاری اور خوبصورت شکلیں پیدا فرماتے ہیں۔ باپ کی منی اور ماں کے بیض جیسی ہر حیثیت اور کریہہ النظر شے سے آپ انسان کو، حسنِ اقویم میں پیدا فرماتے ہیں۔

وہ نطفہ را صورتے پدوں پری
کر کردہ ست بر آب صورت گری

اے اللہ نطفہ منی کو آپ کیسی خوبصورت شکل میں تبدیل فرمادیتے ہیں اور آپ کا کمال قدرت ہے کہ منی کے قطرہ آب پر آپ نے صورت گری کی ہے، پانی پر نقش و نگار آپ کے علاوہ کون ہے جو بنا سکے۔

گل زجل صفوت زول پیدا کنی
پیہ را بخشی ضیاء و روشنی

اوشک ان نطفہ را بیا کنی پیہ کے معنی ہیں چربی، شہ
مولانا رومی قدرت الہیہ کے تعارفات عجیب بیان فرما رہے ہیں
کہ اب اللہ آپ پھولوں کو منی سے پیدا فرماتے ہیں جبکہ منی میں
کوئی خوشبو نہیں لیکن اسی منی سے خوشبو دار پھول پیدا ہوتے ہیں
اور منی میں کوئی رنگ نہیں اور پھول رنگ برنگ ہوتے ہیں اور
انسانی جسم سر سے پیر تک گوشت اور چربی سے مرکب ہے جس کی
وجہ سے جسم کے اندر اندھیرا ہے اور اسی میں قلب ہے اور قلب

کے اندر بھی اندھیرا ہے لیکن اسی گوشت اور چربی کے اندھیروں
میں قلب کے اندر آپ نور ایمان اور نور تقویٰ اور نور عقل اور نور
بدیہت و معرفت اور اپنے قرب کی قطعی عین فرماتے ہیں۔ اسی طرح
جسم کے ظاہر میں سکھیں ہیں جن کو آبر ہے سر دیکھیں تو روشنی کا
چتہ نہ ملے گا تین گوشت پوست سے بنی ہوئی شخصوں کے تارک
اور سیاہی میں آپ نے نور کا خزانہ رکھ دیا۔ یہی میں نور کا خزانہ
اجتہادِ مہدین ہے جو مخلوق کے لئے محال ہے لیکن آپ کی قدرت
قابہ نے محال کو ممکن بنادیا **لنصارک اللہ احسن المحالین**۔

می کنی جز و زمیں را آسماں

می فزائی در زمیں از آسمان

مواضع مولیٰ اللہ تعالیٰ کی یادگاروں میں عرض کر رہے ہیں کہ اسے خدا
زمین کے جز کو آپ آسمان بنادیتے ہیں یعنی جو اللہ والے ہیں وہ زمین
پر رہتے ہوئے بھی آسمان ہیں بلکہ آسمان بھی ان پر۔ شک کرتا ہے
کہ اس اللہ والے کے جسم کی خاک مجھ سے اعلیٰ و اشرف ہے بلکہ
زمین کا وہ نمرا بھی مجھ سے افضل ہے جہاں کوئی نہ والا رہتا ہے اور
بتکثر بھی ان آنسوؤں پر۔ شک کرتی ہے جو اللہ کی یاد میں نکلتے
ہیں۔ خرداں صاحب کا شعر ہے ۔

ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ آتے مے تہم
قلمِ انبیا کو ہے کہ میری شیش ہوائی

ایک بزرگ فرماتے ہیں ۔

آسمان رشک بر آرد یہ رہینے نہ بدو
یک نفس یا دو نفس ہر خدا بیشینہ

آسمان اس زمین پر رشک کرتا ہے جہاں وہ ایک بندے آئیں
میں اللہ کے سنے بیٹو جائیں ، جس زمین پر وہی نذر اللہ کو یا کرتا
ہے اس زمین کے لئے وہ گویا آسمان ہوتا ہے ۔ کی کو مولانا شاہ محمد
احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

مبارک تجھ کو اسرارِ کرم کا دار و دار
مبارک ہو رہیں پر تیرا بن کر تموں دار

اسی پر اشتر کے چند اشعار ہیں ۔

نہاوی خاک اس لہجہ میں ہے رشک قلبِ اختر
وہی لہجہ جو میرے ذاکرِ موائے جام ہے

آپ و گل میں آرا و رد اول ہے

عامِ خاک ہے سماں میں

یا کہوں قربِ مجدد کا عالم

یہ زمیں جیسے ہے آسمان میں

نہ پوچھو لذتِ فریادِ بچہ و

زمینِ ہمیری ہو جیسے آسمان میں

زمین کا وہ کٹوا آسمان بلکہ آسمان سے افضل کیوں نہ ہوگا اور انسان کی وہ جانب ملائکہ سے اعلیٰ و اشرف کیوں نہ ہوگی جس خاک پر اللہ تعالیٰ فخر فرمائیں۔ مرقاة جلد ۵ صفحہ ۳۹ پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکرہم اللہ فیمن عدۃ کی تشریح میں فرماتے ہیں اہی عبدالملائکۃ المقربین و عبد ارواح الانبیاء و المرسلین یعنی ملائکہ مقربین و ارواح انبیاء و المرسلین کے سامنے اللہ تعالیٰ بخیر افتخار کے ان بندوں کی ثناء و تعریف کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی کو مولانا رومی اسی شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ زمین کے بعض کھوسے کو آپ آسمان کر دیتے ہیں اور بعض آسمان کو زمین کر دیتے ہیں جیسے آسمان سے سترے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کا جزین جاتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ زمین پر مثل ستاروں کے اپنے انوار سے زمین کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔

اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات

خلقِ رازیں بے ثباتی وہ نجات

اگر شاہِ فخر واپا کہہ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض

مُرتے ہیں کہ اے اللہ آپ رزق بھی دیتے ہیں اور تمکین و ثبات بھی دیتے ہیں۔ استقامت رزقِ روحانی ہے۔ تمکین کے معنی ہیں استقامت اور ثبات سے مراد ثباتِ قدم ہے یعنی اِین پر ثابت قدم رہنا۔ مراد یہ ہے کہ — اللہ آپ ہمیں دوزی یعنی رزقِ جسمانی بھی دینے والے ہیں اور استقامتِ دینی و روحانی دینے والے اپنے راستہ پر ثابت قدم رکھنے والے بھی ہیں بقدر اپنی اس مخلوق کو بے ثباتی و بے استقامتی سے نہات عطا فرمائیے۔ بے ثباتی سے مراد تلوین ہے اور تلوین کے معنی ہیں کہ رنگ بدلنا یعنی جو استقامت سے محروم ہے، کسی وقت اللہ کو راضی کرتا ہے اور کسی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی نفس پر غالب آ جاتا ہے، کبھی نفس سے مغلوب ہو کر نفس کا قدام بن جاتا ہے، یعنی کبھی شیطان کبھی ولی، کھڑی میں اولیاء کھڑی میں مجنوں، یہ تلوین میں مبتلا ہے۔ اسی لئے مولانا رومی دعا فرماتے ہیں کہ اے بندوں کو رزق دینے والے اور رزق کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے کر اپنے خاص بندوں کو مقامِ تمکین و استقامت عطا فرمائے، اے ہمسایہ بھی تمکین و استقامت عطا فرما، اپنی راہ پر ثابت قدمی عطا فرما کیونکہ اُر رزق کھا کر اس سے پیچا شدہ طاقت کو اے اللہ آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ صاحبِ قوت اور حاملِ رزق تو ہے لیکن صاحبِ تمکین اور صاحبِ استقامت نہیں ہے بلکہ نہکِ حرام ہے کہ جس

مالک کا رزق کھانا ہے اسی کے خلاف چل رہا ہے۔ پس اب آپ کے مخلوق ہیں، آپ کے مملوک ہیں، آپ کے مرزوق ہیں اپنی اس مخلوق کو بے نیازی سے، استقامت سے محرومی سے یعنی دین کے خلاف کام کرنے سے نجات عطا فرمائیے ہم دُعا جو اللہ سے غلام بنے ہوئے ہیں اور حرام لذتوں کی عادت ڈالے ہوئے ہیں ہماری اس فحشیت خیریت اور فحشیت سگیت کو خصلت شرافت انسانیت اور فحشیت شرافت عبدیت سے تبدیل فرمائیے کہ ہماری سائنس آپ کی مرضی پر فدا ہو اور ایک سائنس جی آپ کی ناراضگی میں نہ گذرے اور بندے کی جس سائنس سے اللہ خوش ہو وہ سائنس اتنی قیمتی ہے کہ زمین و آسمان اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اور جس سائنس سے اللہ ناراض ہو اس سائنس کے خسارہ و ہار دولت کو کتے سوار بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کتے اور سوار مختلف نہیں ہیں، ان کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی لیکن ہمیں تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، جو عقل والہ ہو کر اپنے مالک اور محسن کو ناراض کرے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ لہذا جس شخص کو استقامت نصیب نہیں، دین پر قائم رہنے کی طاقت اور ثبات قدمی حاصل نہیں اس کا چھ اہواز نہیں کہ جائے کسی وقت وہ یہ نہ کر سکے۔

کرپٹی کا واقعہ ہے۔ ایک عالم نے بتایا کہ ایک شخص جو دین کے کاموں میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیتے والا، لوگوں کو دین کی دعوت

دینے والا تھا یہاں تک کہ تاہر اس کے پاس لائیں رکھواتے تھے
 اس کا خیبر بالکل سنت - شریعت کا پابند لیکن اپنی ساری سے پرہیز نہیں
 کرتا تھا یہاں تک کہ جب پرہیز کی غصہ سے عیش مجازی کا زہ
 بہت بہتر دل میں تھسا رہا اور ایک دن بے قابو ہو کر مدت کے
 بدلتے ہوئے مذہبی اور بیوی بچوں و چھوٹے اور سب کی باتیں
 سے ساری کے ساتھ بھٹک گیا۔ اس لئے شریعت نے پردہ کا اور
 نظری کی حفاظت کا ہو حکم دیا ہے یہ نئی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا
 احسان ہے کہ نظری کی حفاظت فرض کر دی گئی۔ جب نظری محفوظ
 ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی اور شرمگاہ محفوظ ہوگی تو رمانہ سے
 حفاظت ہوگی اور اول و عیالی پیدا ہوگی۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں
 نہیں ہے کہ ہندوستانی عورتوں اور ان کا نسب محفوظ ہو۔ ہنوں اللہ
 یہ پائی دور طعنت و شرافت کا قانون ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے ،
 انگریزوں کا انصاف قانون نہیں ہے کہ اگر مرد و عورت رنجی ہوں تو
 ہماری رخصت مندی سے وہ عورت کا رہی کر سکتے ہیں یعنی حرامی «دو چھ»
 کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلامی کہتی ہے کہ ہنوی رخصت مندی کی ہر چیز
 نہیں ، مالک کی رخصت مندی اصل چیز ہے۔ باقی رخصت مندی سے مالک
 کی باغیانی جواز نہیں ہو سکتی ہذا فسل پر راضی ہوا لفظ ہے اور کفر
 پر راضی ہوا کفر ہے۔ اگر وہ مالک کی باغیانی پر سب کر نہیں تو
 پانی ہوتی ہے یا نہیں ؟ جیسے روٹو کر ایک سینو کی دوکان پر ہوا چدا

کہ کھپا کرتے تھے، یہاں تک کہ خوب موسے ہو گئے۔ جب مالک کو پتہ چلا تو وہ پھانسی ہوئی کہ اگلے پچھلا سارا بارام نکل گیا۔ اسی نے اللہ کی ہرمانی پر لاکھ کوئی رمضانہ ہو جائے لیکن جب پھانسی ہوگی تو پتہ پٹے کا۔

اسی لئے موراہا روی اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں
 اے اللہ ہم آپ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، آپ ہمیں روزی دینے والے ہیں تو آپ کی روزی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں دین پر تمکین و استقامت کی نعمت عطا فرما دیجئے اور ہمیں تقویٰ و عدم استقامت سے نجات عطا فرمائیے اس لئے یا اللہ اپنی رحمت سے جلال الدین روی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی برکت سے جو شرح اس وقت بیان ہوئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرما دیجئے۔
 اے خدا ہماری ہر سانس کو اپنی رضا پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اولیائے صدیقین کا ایمان و یقین نصیب فرما اور ہمارا ایمان و یقین اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، ایسا یقین دایا ایمان عطا فرما کہ ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو اور آپ کو خوش کر کے ہماری زندگی میں ہر سانس رشک سلطنت ہفت اقصیم ہو جائے۔ اے خدا ایک سانس بھی ہم آپ کو ہراض کرنا اپنے لئے دونوں جہان کی مصیبت سے بڑھ کر سمجھیں، اے خدا ایک سانس بھی ہماری آپ کی ہرمانگی میں ہر گھڑنے پائے۔ ہمیں ہر وقت اپنی رضا پر

استقامت نصیب فرمائیے اور اپنی خصوصیات حفاظت نصیب فرمائیے۔
 اگر ہم منہ کی طرف جا رہے ہوں تو جس طرف چھوٹے پتے منی
 کھانے کے لئے یا پیشاب پاخانہ میں ہاتھ ڈالنے کے لئے چلتے ہیں تو
 ماں ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی ہے، آپ کی رحمت سے فریاد ہے کہ اگر
 ہم اپنی نادانستی سے، اپنی خواہش طبع سے گناہ کی طرف جانے لگیں تو
 ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ ماں کی رحمت تو آپ کی
 اکی ہوئی مخلوق رحمت ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں اس رحمت
 عامہ کے صدقہ میں اور اس رحمت خاصہ کے صدقہ میں ہمارے
 ماتحتوں کو ہر بُرائی سے آپ کھینچے رہتے رہتے رہتے رہتے، حفاظت
 نصیب فرماتے رہتے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ہراس نہ کریں۔
 جس دن آپ ہم کو یہ مقام عطا فرمادیں گے بس اس دن ہم ہفت
 اقصیٰ کی عظمت بلکہ شمس و قمر اور زمین و آسمان سے زیادہ بلکہ
 دونوں جہان سے زیادہ ہم آپ کی رحمت پاؤں گے۔ اے خدا آپ
 ہماری زندگی کو اپنے اولیاء کی حیات سے مشرقیہ اور مبدیہ فرمادیجئے
 اور شمس و شیطان کی غلامی سے نفرت اور کراہت اور اپنی خصوصیات
 حفاظت مقدر فرمائیے، ہم سب کو، ہماری اولاد کو اور ہمارے رشتہ
 داروں کو تمام مافردنیوں سے محفوظ فرما اور آج تک اے خدا آپ کی
 مانگوشی کی راہوں سے ہمارے نفس نے جتنی حرام خوشیوں و راقم کی
 بڑے آپ ان خوشیوں کو معاف کر دیجئے کیونکہ آپ کو مانگوش کر کے

ہندوں کو اپنی خوش آہائے خرام خوش انسانیت و شرافت و عہدیت
کے خلاف ہے۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی
آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

پیشانی پر شاواں کی دیرینہ

ہر جن مجھے خواب پریشاں نظر آیا
دیوانہ حق بس مجھے شاواں نظر آیا
چھایا ہے جب کہ دل تری یاد کا عام
ہر ذہن مجھے سنسنیل جاناں نظر آیا

ماہنامہ شاعرانہ ادبیات و فنون

نہاں تھے، مولوی زبردستی ان چیزوں کو منع کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ السوء میں الف نام جنس کا ہے اور جنس دو کلفتی ہے جو نون مختلف اختلاف پر مشتمل ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ سوء یعنی برائی اور گناہ کی جتنی قسمیں زمانہ نزول قرآن سے ملے کر قیامت تک پیدا ہوں گی وہ سب اس السوء میں داخل ہیں۔ لہذا سوء کی تمام انواع مافیہ حالہ و مستقبلہ اس میں شامل نہ گئیں یعنی گناہوں کے جتنے انواع و اقسام تھے اور ہیں اور ہونگے ایجاد ہوں گے سب اس میں آئیں گے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے کہ ماضی حال و مستقبل تک کے تمام گناہوں کا اس میں احاطہ ہو گیا۔

اس لئے موحنا ربانی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس کام میں آپ کو استقامت پسند ہے اس میں میری نفس کی استقامت نصیب فرمائیے کیونکہ نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے کثیر الامر بالسوء ہے لہذا الا ما رحمہ دینی کا سایہ رحمت ہمارے اوپر ڈال دیجئے جو استقامت کا ضامن ہے۔

اندر اس کارے کہ دارد آن ثبات

قائمی وہ نفس را بخشش حیات

جو کام اپنے اندر ثبات قدمی اور استقامت کو منتفی ہیں یعنی جن کاموں میں آپ استقامت کو پسند فرماتے ہیں ان میں ہم و

استقامت عطا فرمادیجئے۔ اور ہمیں حیات ایمانی بخش دیجئے، استقامت فی الدین کی برکت سے ہم سب کو حقیقی حیات نصیب فرمادیجئے یعنی اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرمادیجئے، دین پر ثبات قدمی و استقامت عطا فرمادیجئے کیونکہ اگر نفس میں استقامت نہیں، اور دین پر وہ قائم نہیں رہتا مثلاً حرام لذت کو چرا لیتا ہے تو حیات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی شکل جانور کے ہو جاتی ہے۔

صبر ماں بخش و کفہ میزانی گر اس

وارہاں ماں از دم صورت گراں

اے اللہ آپ ہم کو صبر عطا فرمائیے یعنی تمنا ہوں کہ تقاضوں کے وقت تمنا ہوں کی لذت سے بچنے کی تکلیف پر صبر عطا فرمائیے کہ چاہے گناہ کا کتنا ہی تقاضہ ہو لیکن ہمیں ایسی توفیق دے دیجئے کہ چاہے جان نکل جائے لیکن گناہ نہ کرے ہم آپ کو تلافی نہ کریں اور قیامت کے دن ہماری ترازو کے پندہ کو بھاری کر دیجئے یعنی نیکیوں زیادہ کر دیجئے تاکہ ہماری نیکیوں کا پندہ بھاری ہو جائے۔ و اما من حلفت موازنۃ نہ ہو و اما من نفلت موازنۃ نہ ہو اور چونکہ صبر پر اجر بہت زیادہ ہے اس لئے مولانا نے اس کا تعلق کفہ میزان سے جوڑ دیا کہ صبر کی توفیق عطا فرما کر اور اس کو قبول فرما کر میزان اعمال میں نیکیوں کے پندہ کو بھاری کر دیجئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہاں نیکیوں

کا لفظ کیوں بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ کھ میزبان کے معنی تو ترانوہ کے
 پد کے ہیں یعنی ترانوہ سے پد کو بھاری کر دیجئے۔ یہاں نیکیوں کا کیا
 ثبوت ہے تو جواب یہ ہے کہ مولانا کا اسلوب بیان قرآن پاک کی
 اجازت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَالْأَمَانُ نَفْلٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّكَ** جس سے
 مراد نیکیوں کا پد بھاری ہوتا ہے۔

تو مولانا رمی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مہر عطا فرما کر بھاری
 نیکیوں کے پد کو بھاری کر دیجئے اور اس مکروہ صورت و دشمن شیطان
 کے خبیث وسوسوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائیے جو ہمارے دل میں
 گناہوں کے تقاضوں کی چوٹک مارتا ہے اور گنہوں کے خیالات
 ڈال کر سانپ کی طرح ان کو ڈستہ رہتا ہے لہذا اے اللہ اسی خبیث
 کے وسوسوں اور اس کے مکروہ فریب سے ہم کو بچائیے۔

و زحسودے باز ما خر اے کریم

تا نہ باشیم از حسد دیو رجیم

اے کریم من حاسد اور دشمن شیطان سے ہم کو دوبارہ خرید بیچئے
 یعنی آپ تو ہمیں بار بار خریدتے رہتے ہیں اور اس کی غلامی سے
 چھڑاتے رہتے ہیں ہم اپنی مالالکھی اور کسینہ پتی سے بچ رہے ہیں
 کہ وہ میں بیچے جاتے ہیں اور بار بار کندہ کرتے ہیں۔ پس عدل کا تو
 تقاضا یہ تھا کہ ہم کو نفس و شیطان کے حوالہ کر دیا جاتا کہ جب تم

شیطان کی بات مانگتے ہو تو شیطان ہی کی نمود میں رہو لیکن چونکہ آپ کریم ہیں، ہماری ناصیت اور اتحقاقی سزا کے باوجود آپ مخرم نہیں فرماتے اس لئے آپ اپنے کرم سے ہم کو اس قبیث سے بچر خرید لیجئے یعنی ہمیں شیطان سے بچنے کا رستہ دیکھ جائیں۔ یہ نہ ہو اس شیطان کے حسد سے ہم بھی مراد ہو جائیں یعنی بوجہ گناہوں کے آپ کی بدگوار قریب سے نکال دیئے جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے گنہ گریں چھوڑاں ان کا انجام بہت بُرا ہوا یعنی ان کی توفیق تو بے طلب نہ رہی تھی اور بہت بُرا اٹھتا ہوا تھا لہذا گناہ سے دل کو مانوس مت کرو، اس حالت پر بہت روتے رہو۔ اپنی اس حالت کو خیر تاک سمجھو جیسے بندہ گنہگار اپنی صحت کے لئے اللہ سے بددعا کے کرتا ہے ایسے ہی اپنی روحانی صحت اور گناہوں کے نینر سے نجات کے لئے اللہ تعالیٰ سے روتے رہو اور بزرگانِ دین سے دعا کریں کہ اللہ

نگلائیں گی کب شیری آئیں
پھر مدینہ کی جانب کو جائیں
جب نظر آئے وہ بزرگ نسبہ
کہ کے ضل علی جموم جائیں

درس ساجات روزی

دوسرا حصہ ص ۲۵ تا ۱۱۹ اور پانچواں حصہ ص ۲۰۰
مطبوعہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

گویم اے رب بارہا برگشتہ ام
توبہ ہر روز با شکستہ ام

ارشاد خداوندی: کہ برگشتہ معنی پر جانا، بہت بہانا معنی
بے وفائی کرتا۔

فرمایا کہ یہ شعر زبانی یاد کرنے سے ہیں چاہے تھوڑا پڑھو مگر
زبانی یاد کرو جو تکمیل دعا میں یہ بڑا درویدہ آگرتے ہیں۔

اے میرے رب میں آپ سے عرصے گزر رہا ہوں کہ بارہا آپ
کی راہ سے برگشتہ ہو چکا ہوں یعنی نفس و شیطان کے کہنے میں آکر
آپ کی چوٹ کی جہیں سائی تھوڑ کر نفس و شیطان کی غامی میں
آ گیا اور حرام اور ضعیف لذتوں کے پیچھے پڑ گیا اور آپ سے بے
وفائی کی۔ بندہ دنی بے وفائی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ کہ اس کی نافرمانی
کی راہ سے حرام لذت کو رو کرنا، اللہ کو بخوش کر کے نہ ہی
کہہ ہوں سے خوش کرنا۔ تو اے میرے رب میں تادم ہو رہا ہوں
سے اقرار کرتا ہوں کہ میں بارہا آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا اور آپ

کو ہمارے سر کے بار بار عہد وفا کو توڑا اور آپ کے قرب سے محروم ہوا جبکہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ جان دے دیتے تھے مگر آپ کو ہمارے نہیں لرتے تھے، شہید ہو جاتے تھے مگر کسی طرح سے خود کو آپ کی نافرمانی کی بزدلی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے تھے اور شہید ہو کر بڑبان حال یہ شعر پڑھتے تھے کہ ۔

جو تجھ میں نہ جینے کو کہتے تھے ہم
سو اسی عہد کو ہم وفا کر چلے

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم نے بار بار توپہ کی کہ اب یہ سزا نہیں کریں گے اور بار بار عذر خواہی کی کہ اب اللہ اس دفعہ ہم مغلوب ہو گئے آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے لیکن پھر انہیں شیطان ہم پر غالب آگئے اور ہزاروں عذر و معذرت اور توبہ کو ہم نے توڑ دیا اور اسی طرح بار بار اپنا منہ کالا کر چکے ہیں اور آپ کے غضب اور قہر کی راہوں سے لذت کی درآمدات کو عادت بنا رہے ہیں مثلاً توبہ کو توڑ کر ہم پھر حسیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا حرام نمک چکھ کر نمک حرام ہو جاتے ہیں۔ نمک حرام کہتے ہیں کسی کی روٹی کھا کر اس کے خلاف کام کرنے والے کو۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نمک خواہ ہیں، انہیں کا دیا ہوا رزق کھا لیتے ہیں۔ لہذا اللہ کا رزق کھا کر جو دلیل کام کر رہا ہے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حسیوں کا

نکاح چکے رہا ہے کیا یہ نکاح حرامی نہیں ہے۔ ہندو یہاں شخص تراویہ
نکاح حرام یعنی دوہرا بھرم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اس نے اللہ
کا حرام کیا ہو نکاح چکے تو اسی وقت نافرمان اور بے وقافتی نکاح
ترام ہو گیا اور حسینوں کا نکاح سمجھنے کا جرم نکاح ہیں نکاح حرام
مثبت حرام نکاح تو میزان میں حرام کا اضافہ ہو گا یا نہیں؟ ایکسے یہ
ایک خاص تحریر ہے۔ مشنوی پڑھنے کے سنے خالی ترجمہ کرنا تو کوئی
مشکل کام نہیں ہے، ترجمہ تو سب کر سکتے ہیں، بڑے بڑے فارسی
ال یہاں بیٹھے ہیں مگر کراچی کے ایک بڑے عالم کے پاس ایران
سے خط آیا تھا کہ ہندوستان و پاکستان میں سب سے بہتر مشنوی دن
پڑھ سکتا ہے تو ان عالم صاحب نے اپنے قریب نکاح کی راہ سے میرا
نام پیش کیا۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ علماء کے دل میں یہ
حسن ظن ہے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لاکھ حرام لذتیں چرو۔ لاکھ نکاح
پوری کرو یعنی لاکھ حسینوں کو دیکھو لیکن ۔

نہیست آب شور درمان عطش

پیناس کا علاج کھاری پانی نہیں ہے بلکہ کھاری اور نمکین پانی سے تو
پیناس اور بڑھ جاتی ہے۔ گناہ کھاری پانی ہے اور اللہ کی عداوت، اللہ
کی یہ بیٹھ پانی ہے لہذا اللہ کی فرماں برداری کا بیٹھا پانی پیا کرو کیونکہ

سناء کے تھری پانی سے تم کو تسلی نہیں ہوگی۔ پیاس اور بڑھ جائے گی۔ تم اور بے چین ہو جاؤ گے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس تمکین پانی سے تمہیں چین ملے گا لیکن حسینوں کی چمک دک اور تمک نے تمہیں کو پاگل کر دیا۔ اسی کالی تھی لیکن اس میں تمک غضب کا قاتل نہیں کیا بلکہ مجھوں پاگل ہو گیا۔ اس پر میرا شعر ہے ۔

بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل

گناہوں سے سکوں پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا

مجنوں کو تو لیلائے یہ قام کے تمک نے پاگل کر دیا اور بعضوں کو حسن کلام کی چمک دک نے پاگل کر دیا لہذا چاہے تمک ہو چاہے دمک دونوں کا دیکھنا حرام ہے ۔ ایسے ہی ان تمکینوں دیکھنے اور دیکھنے کو خواہو ترک یا لڑکی اپنے کو بٹلا سنوارنا اور اپنی حسن غیروں اور تاحرموں کو دکھانا جائز نہیں کیونکہ یہ دعویت بدنگاہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے

لعن الله الناظر والنمطور اليه

یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرے جو ناظر حرام میں مبتلا ہو یا دوسروں کو مبتلا کرے اس لئے تصویر دانے جتنے خیال ہیں ان میں جو حسینوں کی تصویریں دیکھے گا خود بھی گنہگار ہو گا اور دیکھنے والوں کا سارا اکٹھا ان اخبار والوں کے اعلیٰ نامہ میں بھی لکھ جائے گا جنہوں نے وہ

تصویروں چھاپی ہیں۔ قیامت کے دن سخت پکار کا اندیشہ ہے۔

ابھرا ماما رومی ہمارے کو توپ کا راستہ دکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہو کہ اے پائے والے بادشاہ میں آپ کے راستہ سے بہت گم ہو گیا اور گم ہونے کے بعد شیطان کے راستہ پر لگ کر دلت کے گڑھے میں گر گیا۔ میں نے ایک دفعہ توپ نہیں توڑی بے شمار مرتبہ میں نے توپ کو توڑا ہے۔ بے شمار مرتبہ آپ سے بے وفائی کی ہے۔ اب دوبارہ اقرار کر کے اپنے مولیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کر رہا ہوں کیونکہ اگر انسان دوسرے انسان سے اپنی غلطی کو حلیم کرے اور نہ کہ کہ صاحب میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ میں نے بہت مال نقصان کی ہیں، یہ آپ کا کرم ہے جو آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جیسے میرے صاحب کا شعر ہے۔

مرے جام شکستہ کو فریاد میرے ساقی نے

دکرنے در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں

تو انسان کا دل بھی پانی ہو جاتا ہے کہ چلو بھی ایک آدمی تالاق ہے مگر اقرار کر رہا ہے تو چارہ ہے وہ اس تالاق کو اپنے دماغ سے نہ تو الگ کرے۔ اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ مستغفرین تائبین تارکین ہیں کیوں نہ کہ ہم فراموش کے لیکن اگر کوئی اگر مکر بکاتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری وجہ سے غافلہ چمک رہی ہے تو جس نے تالاق

کی سمجھ لو کہ اس کی خیریت نہیں، محرومی طور پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ خانقاہ سے بہت ہی دست کے ساتھ نکال دیا جائے گا اور دینی خدمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حق تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنے کو اہمیت دیتا ہے پسند نہیں فرماتا۔ یہی لہذا چاہئے کہ اب اللہ ہم آپ کے دین کے نعمات ہیں، ہماری خدمات سے آپ کا دین مستغنی ہے، آپ کا سرمہ ہوگا اور ہم لو آپ اپنے دین کے کام میں قبول فرمائیں۔ ہماری حسن تقریر، تصنیف کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کام لے لیتے ہیں، دین کی چارٹی کی جو توفیق دی ہے یہ سب کچھ آپ کی عطا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔

حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بادشاہ کسی بھٹی ہمارے مڑے ہوئے بانس کو شاہی عمارت میں قبول کر لے تو یہ بادشاہ کا احسان ہے، ہمارا یہ مورد شرم سے گزر جاتا چوبنے کہ کہاں یہ اڑا ہوا بانس اور کہاں شاہی عمارت۔ ہماری عبادات، اعمال اور دینی خدمات کی مثال اسی مڑے ہوئے بانس کی سی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں تو یہ ان کا احسان عظیم ہے ورنہ یہ قبولیت کے قابل نہیں۔

کردہ ام آں ہا کہ از من می مزید
تا چنین سیل سیاہی در رسید

ہم نے وہی کیا جس کے ہم لائق تھے یعنی ہم تالائق تھے تو
تالائق اعمال ہی ہم سے صادر ہوئے۔ تالائق سے تو تالائق ہی صادر
ہوگی جس ہم نے ایسے ایسے گناہ کئے ہیں جو ہماری تالائقی کے سزاوار
تھے یہاں تک کہ سر سے پیر تک ہم سیاہی کے سیاہ میں غرق
ہو گئے اور ہمارا ظاہر باطن گناہوں کی ظلمت سے سیاہ ہو گیا اور ہم
گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے کیونکہ جب گناہ زیادہ ہوتے
ہیں تو اندھیرا بھی زیادہ ہوتا ہے جیسے رات ہو، کالے بادل ہوں اور
روشنی نہ ہو تو ظلمت کتنی شدید ہوگی۔ اسی طرح جب انسان مسلسل
گناہ کرتا ہے تو باطنی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، طاعت کے انوار پر
گناہوں کے بادل چڑھتے چلے جاتے ہیں، ذلت و رسوائی مقدمہ
ہو جاتی ہے اور انسان ظلمات میں غرق ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں ہمارا
اللہ کریم اور لائق مولیٰ ہے جس نے ہماری تالائقیوں کے باوجود ہم
کو اپنے دامنِ رحمت سے چھٹا رکھا ہے اور اپنے کرم سے ہمیں نہیں
بھگاتے ورنہ ہماری تالائقیوں پر اگر نظر فرماتے تو اپنے در سے نہ
چپکائے رکھتے۔

در جگر افتادہ ہستم صد شر

در مناجاتم نہیں خون جگر

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر نہ امت سے میرے جگر

میں غم کی آگ لگی ہوئی ہے اور میرے قلب میں آتش غم کے
پتکڑوں شعلے بجڑ رہے ہیں اور اس کی پہل یہ ہے کہ اب خدا
میرے منجات میں آپ میرے جگر کا خون دیکھ لیجئے۔ میں جو یہ ما
مٹ رہا ہوں اس میں میرا درد دل شامل ہے، میرے آنسوؤں کے
سیاہ میں میرا خون جگر شامل ہے، میرے من سے دعا کے جو
انتظار نکلتے رہے ہیں وہ میرے شک ندامت کو لئے ہوئے ہیں جیسا
کہ مولانا نے ایک اور جگہ فرمایا ۔

ہر کجا بنی تو خوں بر خاک با
پس یقین می دالں کہ آن از چشم ما

جہاں بھی دیکھو کہ کسی خاک پر خون پڑا ہو ہے تو اسے دنیا والو
یقین کر لینا کہ یہاں جلال الدین ہی رویا ہوگا، اپنے گناہوں پر توبہ و
استغفار میں خون کے یہ آنسو جلال الدین ہی کی آنکھوں سے سرے
ہوں گے۔ سبحان اللہ! کیا جذبہ تھا مولانا کا کہ اگر میرا پس چلے تو
زمین کا کوئی چپ اور خاک کا کوئی ذرہ نہ چھوڑوں جہاں ندامت سے
اپنے خون کے آنسوؤں کو نہ سراووں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ندامت
کے جو آنسو نکلتے ہیں ان آنسوؤں کا درجہ شہیدوں کے خون کے
برابر ہے ۔

کہ برابر می کنند شاہ مجید
اشک را در وزن با خون شہید

اللہ تعالیٰ گنہگار کے آنسوؤں کا وزن قیامت کے دن شہیدوں
کے خون کے برابر کرے گا کیونکہ یہ آنسو پانی نہیں ہے بلکہ تہلہ کا
خون ہے جو خوف خدا سے پانی ہو گیا ہے۔ لہذا ان آنسوؤں کو پانی
مت سمجھو بلکہ یہ گنہگار نادام کے گھر کا خون ہے جو غمِ ندامت اور
خوفِ قیامت اور خوفِ پیشی بھنور رب العزت سے پانی میں تبدیل
ہو گیا ہے کہ تو ۔

سری کھل کر یہ کاری تو دیکھو
اور ان کی شان ستاری تو دیکھو
گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں
گناہوں کی سراں پاری تو دیکھو

اسے ندامت ہوتی ہے کہ آؤ میں بایں داڑھی اور مقدس چہرہ بایں لب
کرنا اور بایں گول نونہ اور بایں جج و عمرہ اور بایں ماحولِ جلالہ اس
طرح سے کھل کر کیوں گناہوں میں غرق ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے
صالحین کی وضع دی۔ جب میں نیک بندوں کے لباس میں آئی تو
گناہ کر کے نیک بندوں کی عظمت کو نقصان پہنچاتا، نیک بندوں کے
لباس اور وضع کو بے عزت کرتا یہ تو گناہِ درگستاخ ہے۔ لہذا اسے اللہ

میں صرف تادم ہی نہیں ہوں بلکہ غم کی آگ سیر سے سینہ میں
بھری ہوئی ہے جس کا اثر میری مناجات میں اے اللہ آپ دیکھ لیجئے
اور مجھے معاف فرما دیجئے۔

میرا فرماتے ہیں کہ اگر تم سے مسئلہ ہو گئے اور تم اللہ سے دور
ہو گئے، تو بھی مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں پر تادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے
حضور میں گڑا گئے جاؤ اور خوب تعالیٰ مانگ کر پھر اللہ کی یاد میں
نک جاؤ۔ اگر کبھی خطا ہو جائے پھر روزِ مکر ان کو مٹا لو۔ غرض ان
کے دامنِ رحمت کو نہ چھوڑو۔ میرا شعر ہے ۔

ن کا دامن نہ چھوڑ دو۔ سہی

پاتھ اپنا بھی تم دراز کر دو

غرض اللہ کو یاد رکھئے جاؤ ایک دن ضرور ان کو پا جاؤ گے۔ فرماتے ہیں ۔

گرنہ چاہے ہی کئی ہر روز خاک

عاقبت اندر رسی در آب پاک

اگر کسی کو اس سے تم ہر روز مٹی نکالتے رہو گے تو ایک دن
نہ در پاک پانی تک پہنچ جاؤ گے۔ جب میں معارفِ مشنوی لکھ رہا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس شعر کی شرت مجھ کو عطا فرمائی۔ یہ
ہے شاعرِ ربی شاہ عبدالغنی صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ کا سہد کہ ان کی

شائردی میں میں نے ششوی پڑھی اور حضرت نے پڑھی حضرت حکیم الامت قحانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت حکیم الامت نے پڑھی حاجی ابراہیم صاحب سے۔ اس طرح سلسلہ چلا رہتا ہے، آہ سے ذہب ہزار رہتا ہے تو انجن جہاں پہنچتا ہے جھوٹے ذہب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں خواب میں اس شعر کی شرت بیان کر رہا تھا کہ مولانا نے سلوک کے منازل اس میں بیان کئے ہیں کہ جب انسان کنواں کھودتا ہے تو خشک مٹی نکلتی ہے، پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تین نامید نہ ہونا کیونکہ مستند روایات سے اور پے سرا و پیش کے حالات سے آدمی سمجھتا ہے کہ کنو میں ایسے ہی کھودے جاتے ہیں، پہلے خشک مٹی ہی نکلتی ہے لہذا اگر ذکر میں شروع میں مزد نہ آئے تو دل چھوڑا مت کرو کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچیں گے جیسے کنواں کھودتے وقت شروع میں خشک مٹی دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں کہ خشک مٹی سے راستہ ہی سے سب پانی تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام ہی سے سب اللہ تک پہنچتے ہیں خواہ شروع میں مزد نہ آئے۔ یہ سلوک کی پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آٹھ دس فٹ تک کنواں کھودنے کے بعد مٹی میں پانی کی ذرا سی نمی محسوس ہونے لگتی ہے، مٹی کی خشکی میں نمی آنے سے پانی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کرتے کرتے جب ایک زمانہ گزر جائے گا تو ذکر کو قلب میں اللہ تعالیٰ سے

الوار قریب اور آثار و تجلیات الہیہ کی تصویر سی سی نمی محسوس ہوتے
 گئے کی اور اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو۔ یہ
 ہے۔ یہ سلوک کی دوسری منزل آگئی۔ اس کے بعد جب کنواں اور
 کبرا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ آنے لگتا ہے یعنی پچاس فیصد پانی اور پچاس
 فیصد مٹی اب اسے اور خوشی ہو جاتی ہے کہ پانی اب بہت زیادہ قریب
 آگیا، اس کے بعد اور زیادہ محنت سے پھر کچھ اور کم ہو جاتی ہے اور
 پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کو گدلا پانی کہتے ہیں یعنی نوے فیصد پانی
 اور دس فیصد مٹی اس وقت کنواں نکھودنے والا مست ہو جاتا ہے۔
 اسی طرح جب گناہوں میں کمی اور التزام طاعت سے ذکر کے الوار
 قوی ہو جاتے ہیں تو سالک خوش ہو جاتا ہے اور بڑھاپہ حال کہتا ہے ۔

نکھوتا آرہا ہے رُفکِ گلشن

خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں

اس مقام پر سالک سمجھتا ہے کہ وصول علی اللہ نصیب ہو گیا لیکن
 مولانا فرماتے ہیں ۔

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند

صاف مگر باشد ندانم چوں کند

جب یہ خاک ملا ہوا گھونٹ تجھے مست نہ رہا ہے تو جس دن

بالکل صاف پانی پئے گا اس دن میں نہیں کہہ سکتا کہ تیرا یہ حال ہو گا اور کس قدر خوشی پائے گا۔ اسی طرح ابھی قرب الہی کا شفاف پانی کہاں ملا ہے ابھی تو سالک کچھ ذکر و عبادت کر رہا ہے اور چٹے گنلو بھی کر لیتا ہے اگرچہ عبادت کا غلبہ ہو گیا مثلاً نوے فیصد عبادت گزار ہے اور دس فیصد گنہگار ہے۔ کبھی کبھی بد نظری کر کے تمام لذت بھی چکھ لیتا ہے۔ ابھی تو تیرا جرمہ عشق الہی خاک تیز ہے جو تجھے اتنا مست کر رہا ہے تو جس دن تو سو فیصد فرماں بردار ہو جائے گا اور اللہ کی محبت کا صاف پانی ملے گا اس دن خالص نور و نور سے تیری سستی کا کیا حال ہو گا اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ایں جنیں اندوہ کافر را مباد

دامن رحمت گرفتہ دلد واد

اپنے گناہوں کی وجہ سے جو غم اس وقت مجھے ہے ایسا غم اسے خدا کسی کافر کو بھی نہ ملے۔ بس میں آپ کی رحمت کا دامن پڑتا ہوں مجھ پر رحم کرو دیجئے، رحم کرو دیجئے۔ داد کے معنی یہاں ۱۰۰ واپس کے ہیں یعنی ہمیں مغفرت و رحمت کی بخشش اسے دیجئے۔ اپنا شاہی رحم ہم پر مبذول فرمادیجئے، اصول اور مدلل سے ہم ناقابل معافی ہیں کیونکہ ہر بار ہم تو بے وزن چکے ہیں لہذا قانون اور ضابطے سے

ہم آپ کی رحمت کے قابل نہیں لہذا آپ کے مہرِ رحمہ اللہ سے
رحم کی بھیک مانگتے ہیں جیسے ہریم کورٹ سے جب مجرم کو پھانسی کا
قیصد ہو جاتا ہے تو پھر وہ شاہد سے رحم کی بھیک کرتا ہے یونکہ یہ رحم
اصول اور ضابطے اور قانون کا پابند نہیں ہوتا لہذا اسے خدا آپ تو
سلطانِ عالم، ظہیر ہیں ہم آپ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ
آپ ہمیں معاف فرمادیجئے۔

کاش کہ مادر نہ زادے مر مرا

یا مرا شیرے بخوردے در چرا

اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا اور باپ سے میر
نطفہ ہی نہ قرار پاتا یا میں شکمِ مادر ہی میں مر جاتا یعنی نہ میرا وجود
ہوتا نہ میں گناہوں سے رو سیاد ہوتا یا جنگل کی کسی چڑاگو میں کوئی
شیر ہی مجھے کھ جاتا تاکہ مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور یہ گناہ مجھ
سے سرزد نہ ہوتے جن سے میں نے اپنے خالق اور مالک اور پالنے
والے کی نافرمانی کی۔ اس سے زیادہ اور کیا اظہارِ ندامت ہوگا۔ مولانا
کا کمالِ بلاغت دیکھئے کہ کیا پورا عنوان اختیار فرمایا اور کس درد کے
ساتھ اظہارِ ندامت فرمایا ہے۔

اے خدا آں کن کہ از تو می مزد

کہ ز ہر سوراخ مارم ی گزند

اے خدا آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائیے جو آپ کو لائق ہے ، ہم تو لائق تھے ، لائق سے تو لائق ہی ہوگی لیکن آپ تو لائق ہیں ، کریم ہیں آپ وہ معاملہ فرمائیے جو آپ کی شانِ کرم سے لائق ہے یعنی ہم کو معاف فرمادیجئے کیونکہ نفس کو ستاہوں کی قدح سے ترقوت پہنچانے سے میرے ہل ہال کے ہر سوراخ سے نفس کا سانپ مجھے ڈس رہا ہے یعنی میری شامت عمل کے سبب اور گناہوں کی کثرت سے نفس کی عادت اتنی خبیث ہو چکی ہے کہ میرے جسم کے ہر بن مو سے نفس کے نمے نمے تقاضے مجھے تلک کر رہے ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی نہایت احمق اور گدھے ہیں کیونکہ گناہ کرنے سے تقاضے اور شدید ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو ایک ہی سانپ سے پالا پڑا ہے اگر گناہ نہ چھوڑا تو بدن میں جتنے بال ہیں ان کے ہر سوراخ سے نفس کا سانپ نمے نمے تقاضوں کی صورت میں ڈسے گا۔ اس لئے بزرگوں کی نصیحت مانو کہ جلد سے جلد گناہ چھوڑ دو اور اس سے توبہ کر لو ورنہ ہر گناہ کے ساتھ تقاضے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ گناہ کے بعد تقاضے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لئے کم ہوتے ہیں اور بعد میں پھر ایسا شدید جھنسا ہوتا ہے کہ دماغ صحیح نہیں رہتا ، پاکلوں کی طرح بے حس اور اندھ ہو جاتا ہے ، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ

وہ کیا کر رہا ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ جو کچھ ہوں میں
 بکڑے جاتے ہیں یہ پہلے گناہ پر تھوڑی بکڑے جاتے ہیں بلکہ اتنے
 مسلسل جرائم کرتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں جس کو
 جنون کہتے ہیں یہیں تک کہ برسرِ عام گناہ کرتے ہیں، پھر نہ اپنی
 عزت کا خیال رہتا ہے نہ اپنی جان کا نور جوتے، لات اور کھوسے اور
 جیل خانہ اور آخر میں پھانسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ عذاب ہے
 اللہ کو بھلا دیتے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

ن کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا یعنی اللہ سے بے
 پرواہی کی تو اس کے عذاب میں اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے بے
 پرواہ کر دیا کہ انہیں اپنی زبانی بھلائی کی تمیز نہیں رہی۔ مثال کے
 طور پر دیکھ لیجئے کہ بیروٹن پینے والوں کو کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے
 کہ اکا مر رہا ہے، بیروٹن کا انجام موت ہے مگر سچے چھہ جا رہے
 ہیں یہاں تک کہ اپنا پیسہ ختم ہو گیا تو لوگوں کے ہاں چوریوں
 نہ رہے ہیں، اپنی مال کے زیور سچے رہے ہیں، ایا کی گھڑی سچے رہے
 ہیں اور بیروٹن خرید کر اپنے ہاتھوں سے موت خرید رہے ہیں۔ یہی
 ہے نافرمانی کا عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے بے
 پرواہ کر دیا اور انہیں اپنے نفع و نقصان کی خبر نہیں رہی۔

جانِ غلیں دارم و دلِ آہنیں

دورِ خوں کشتے دریں ورودِ چشیں

اے خدا میری جان پتھر کی طرح اور دل لوہے کی طرح سخت
ہے ورنہ ایسے شدید غم سے تو دل پھل کر خون ہو جاتا لیکن چونکہ
گناہ رتے کرتے دل سخت ہو گیا ہے اس لئے گناہوں کی ذلت و
رسوائی کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں یہاں تک کہ ۔

روتی ہے خلقِ میری خرابی کو دیکھ کر
روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں

یہ حاجی امہ ادا اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خدا
بچائے جس وقت کوئی رسوا ہوتا ہے تو مخلوق اس پر روتی ہے کہ او
پر ختمیں اپنی بد افتخاریوں کے سبب کس طرح رسوا ہو رہا ہے اور لڑتے
اور گھونٹے کھلا رہا ہے لیکن جو خود مبتلا ہے او اس پر کوئی اثر نہیں
کیونکہ جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے اس کی جان کو اس سے بھلا دیا
اور وہ اپنی جان کے نقص نقصان سے بے خبر ہو گیا۔ اس سے کہتا ہوں
کہ گناہوں کی عادت چھوڑ دو خصوصاً اس زمانہ میں بد نظری کو معمولی
مت سمجھو کیونکہ یہ بد نظری ہی بے حیائی کی آخری منزل تک
پہنچاتی ہے اور شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی کیونکہ بد نظری سے حسن کا
ناک نقشہ دل میں اتر جاتا ہے پھر اسی کا خیال دل میں جم کر جنون

کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ یا تو پھر وہ اسے حاصل کرے گا یا اس کا بدل حاصل کرے گا اور بدل کیا ہے؟ جب نفس گرم ہو جاتا ہے تو بغیر منی کے اخراج کے ایسے عین نہیں ملتا کیونکہ منی گرم ہو کر جب اپنے مقصد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں جاتی یعنی بیک (BACK) نہیں ہوتی لہذا یا تو یہ اس حسین کو حاصل کرے گا یا کسی دوسرے سے منہ کالا کرے گا یا پھر جلق لگائے گا کیونکہ منی کا مزاج یہی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاء دافق یعنی کوئی ہونی منی سے ہم لے انسان کو پیدا کیا۔ اس لئے اطباء لکھتے ہیں اگر منی پتکی ہو جائے تو نطفہ قرار نہیں پاتا۔ اس لئے جب انسان کو ذاتی ہونی منی سے پیدا ہو، تو اس کے اندر جو منی ہے اس کا مزاج بھی دافق نہ ہے لہذا اس کو گرم نہ ہونے دو۔ شریعت نے نطفہ کو حرام اس لئے کر دیا کہ بد نظری سے منی کا مزاج دافق نہ گرم ہو جائے گا، پھر تبریج نہیں سکو گے یا تو حرام سے منہ کالا کر دے یا جلق سے اسے نکال دے۔ یہ بہت تجربہ کی بات بتا رہا ہوں اس کا تعلق صرف علم سے نہیں ہے، حکمت پرانی سے بھی ہے۔ اسی لئے ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے میرا مزاج اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ میں ہاتھ سے سناہ کر لیتا تھا۔ یہ بھی حرام ہے، یہ ناکح الید یعنی ہاتھ سے نکال کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے جو ہاتھ سے منی نکالتا ہے اس لئے بد نظری سے بچو۔ اس

سہتی ختم ہو گیا اب اس کو یاد کرو اور چھائی میں اللہ سے مانگو۔ یہ
اشعار دل کو بہت نرم کر دیتے ہیں ان کو صرف علم کے لئے نہیں
بلکہ عمل کے لئے پڑھو اور ربانی یاد نہ ہوں تو ایسے ہی پڑھو۔ اس
سے ان شاء اللہ گناہ چھوڑنے کی قوتیں بھی ہوگی کیونکہ اس میں ایسے
مضامین ہیں کہ جس سے عداوت پیدا ہوگی، شرمندگی پیدا ہوگی اور
انفس میں حیا آئے گی۔

وقت تلک آمد مرا و یک نفس باد شاہی کن مرا فریاد رس

اگر شاہی نفس صاپا کلا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اب
وقت تلک ہو چکا ہے، زندگی کے لحاظ ختم ہو رہے ہیں۔ اور میری
رواغی قریب ہے، اللہ کی طرف جانے کا وقت آگیا ہے بس اب خدا
آپ کے پاس آتا ہے اور میرا مالی اتانرا ہے لہذا اب فریاد سننے
والے میری فریاد سن لیجئے کہ میری کسی ایک سانس پر آپ رحم
فرما دیجئے تاکہ میرا کام بن جائے۔ اس زندگی ہی میں کرم کر دیجئے
کیونکہ مرنے سے بعد تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو وہ اصل ختم
ہو جائے گا لہذا اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کس وقت باروا
آجائے اس لئے اب فریاد کو سننے والے میری زندگی کی سانس پر
آپ اپنا شاہی رحم فرما دیجئے، ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے کیونکہ میں

انتہائی تالائق ہوں۔ قانون عدل سے تو بخشنے چاہنے کا مستحق نہیں
آپ کے فضل سلطانی اور مراحم خسروانہ ہی سے یہ امکان جن سکتا
ہے لہذا آپ کے شاہی رحم کی بھیک مانگتا ہوں کیونکہ دنیا میں بھی
جب کوئی مجرم عدالت عالیہ اور سپریم کورٹ سے بری نہیں ہوتا اور
پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے تو مجرم سلطان مملکت سے رحم کی درخواست
کرتا ہے اور اخباروں میں یہ خبر منظر عام پر آ جاتی ہے کہ عدلیہ سے
مایوس ہو کر مجرم نے سلطان وقت سے رحم کی اپیل دائر کر دی تو
جب دنیا کے سلاطین عدلیہ سے بالاتر ہو کر مجرمین کو معاف کرنے
کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں تو اے اللہ آپ تو سلطان السلاطین،
الحکم العالمین، ارحم الراحمین ہیں آپ اپنے مجرموں اور گنہگاروں کو
بخشنے اور معاف کرنے کا حق سلطانی محفوظ رکھنے کے بدرجہہ لونی اہل
اور حق دار ہیں۔ لہذا ہم مجرموں کو آپ کے رحم سلطانی ہی کا سہارا
ہے کہ میدان محشر میں ہمیں اپنے مراحم خسروانہ سے معاف
فرما دیجئے کیونکہ عدل و انصاف کے تحت ہمارے اعمال ہماری مغفرت
کے قابل نہیں ہیں۔

شاہ عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور تفسیر موضح القرآن کے مصنف ہیں
اور چودہ سال میں یہ تفسیر لکھی اور جس پتھر پر لکھی رکھ کر لکھتے تھے
اس پتھر پر نشان پڑ گیا تھا، اکثر روزے رکھتے تھے، وہ اپنی اس تفسیر

میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے نکلوانے سے سبقت دیکھنی عیسیٰ میری رحمت اور میرے غصے کی دوز میں میری رحمت آنے بڑھ گئی اور اس کی وجہ تحریر فرمائی کہ اللہ نے عرش کے سامنے جو یہ جہنم نکھلوا ہے تو یہ اتر قیبلہ مہم خسران ہے یعنی شاہی رحمہ کے طور پر نکھلوا ہے کہ میرا شاہی رحم محفوظ ہے۔ اگر میرا بندہ قانون سے نہیں معاف ہوا تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو معاف بردوں گا۔

گر مرا ایں بار ستاری کنی
تو بہ کردم من ز ہر ناکردنی

اگر اللہ نے دیکھا کہ یہ شعر مشنوی سے ایک قصہ کا ہے جس میں ایک بادشاہ کے ہاں ایک مرد ٹھوس بنا ہوا پالا شوقی بیگمات کو تیار کیا دھات تھا۔ تھا مرد بیک شکل و صورت عورتوں کی میں تھی اس لئے عورت بھی کر اس کو بیگمات کی خدمت پر مامور کر دیا گیا لہذا وہ بیگمات کے جسم پر تیل کی مالش کرتا اور اندر اندر اس کا نفس خوب مزے لیتا لیکن دن میں وہ اس گناہ کی عادت پر بہت تادم تھی۔ اس عادت کو پھوڑتا چلتا تھا لیکن نہیں چھوڑ پاتا تھا۔ اور وہ بھی کرتا کہ اسے اللہ مجھے اس بارہ سے نجات عطا فرما۔ ایک دن ایک جنگل میں جہاں وہ دعا پڑھ رہا تھا کہ ایک اللہ والے اس کو مل گیا۔ ان سے اس نے رو کر اپنی سب حالت کہا اور دعا کہائی۔ اس اللہ

والہ نے ہاتھ دیا ایک لئے اٹھ گئے اور اللہ سے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مگر جس میں ایک دن بادشاہ کی ایک بیگم کا بدگم ہو گیا اور پھر سب کی تلاشی شروع ہوئی یہ بھی قطار میں کھڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اجس جب میری باری آئے گی اور بادشاہ پر میرا مراد ہونا پڑے گا تو وہ کتنے سے میری بونیاں لچکاوے گا۔ اس وقت اس بے چینی اور غم سے اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ۔

گر مرا اس بار ستاری گئی

اب اللہ اس مرتبہ آپ میرے چپے میں یعنی میرا گناہ ظاہر نہ ہوئے ہیں تو ۔

توبہ کر دوں مگر زہر نا کردنی

میں اپنی بے گناہی سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ نام لیتی نہیں کروں گا ، بس اس دفعہ میرا عیب چھپا لیجئے ، آئندہ میں کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا ۔

موجودہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے باری قریب آگئی اور صرف ایک دو بار میں روٹھیں تو یہ سبہ ہوش ہو گیا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو راست اور موافق دکھادی اور جب اس کو ہوش آیا تو بارش چکا تھا۔ تمام بیکار تھے اس سے معافی مانگی کہ بیماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی لیکن اس نے اب اس کی خدمت سے معذوری

ظاہر کی کہ یہ کام اب میرے بس کا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ
 کی محبت کا حرم لگ چکا تھا اور دل میں اللہ کا وہ خوف حاصل ہو چکا تھا
 جو بندہ کے اور گناہوں کے درمیان جائل ہو جاتا ہے گویا اس وقت
 بزبان حال وہ اس شعر کا مصداق تھا ۔

چمکا لگا ہے جامہ کا شعل ہے صبح و شام کا
 اب میں تمہارے کام کا ہم انصاف رہا نہیں

توبہ ام پندیر میں یاد دگر
 تابہ بندم بہر توبہ صد کمر

اے اللہ آپ میری توبہ کو دوسری بار پھر قبول فرمائیے یعنی
 شکست توبہ کا جو میں نے جرم کی اس کو ایک بار پھر معاف فرمائیے
 تاکہ اس توبہ پر استقامت کے سنے میں خوب مضبوطی سے تھم جائوں
 اور یعنی بہت مضبوط عزم زلوں اور نہایت جرات سے نفس کو پکڑنے
 کے لئے وہ گناہوں کے تقاضوں کے مقابلہ کے لئے اور آپ کو خوش
 کرنے کی خاطر گناہ سے بچنے کا قہم اٹھانے کے لئے ایک کمر نہیں ہوا
 تھم باندھ کر تیار ہوں ۔ یہ مبالغہ ہے اور محاورہ بھی ہے جیسے کہتے
 ہیں کہ میں سو جان سے آپ پر فدا ہوں حالانکہ پانی تو ایک ہی
 جاتا ہے لیکن اس سے مراد مبالغہ ہے کہ اگر سو جان ہو تو فدا

مراؤں۔ اسی طرح مولانا اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی خوشامد و
پرست سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں بار بار مجھے معاف
کر دیجئے میں سواکرم باندہ کر تو پہ پہ کام رہوں گا اور دوبارہ نکست
تو پہ کا جرم نہیں کروں گا۔

عشق

میں نے جن کو سخن بنایا تھا
جن کو میں نے بھجن بنایا تھا
میرا ان کے سفید بالوں نے
عشق کا مرے کفن بنایا تھا

ماشاء اللہ تعالیٰ

درہن سناچاں درہن

۱۔ حق ربی سناچاں درہن ۲۰۹۶، حق ربی سناچاں درہن ۲۰۹۶، حق ربی سناچاں درہن ۲۰۹۶، حق ربی سناچاں درہن ۲۰۹۶

يَا اَلٰهِيْ سَكْرَتُ ابْصَارُنَا

فَاعْفُ عَنَّا اَثَقَلَتْ اُوزَارُنَا

ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری آنکھوں پر سحرات کا نشہ اٹھایا یعنی موت بہت قریب ہے، کسی وقت بھی روں نکل جائے گی پس آپ جلدی سے مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ اوزار جمع ہے وزر کی اور وزر کے معنی ہیں ستارہ یعنی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لہذا موت قریب ہے اگر آپ نے مجھے معاف کر سنا میں جلدی نہ کی تو میں غائب و خاسر ہو جاؤں گا۔

يَا خَفِيًّا قَدْ مَلَأْتَ الْخَافِقِيْنَ

قَدْ عَلَوْتَ فَوْقَ نُورِ الْمَشْرِقِيْنَ

اے وہ ذات جو مخفی ہے مگر مشرق سے مغرب تک جس کے انوار پھیلے ہوئے ہیں یعنی اے اللہ آپ تو پوشیدہ ہیں مگر آپ نے

مشرق سے مغرب تک اپنی نشانیاں پھیلا دیں اور اپنی آیات و اذکار و تجلیات سے مشرق و مغرب کو بھر دیا۔ خالقین کہتے ہیں مشرق و مغرب کو دور دو توں مشرق پر یعنی مشرق کے دونوں حصوں پر یہاں سے موسم سرما اور موسم سرما میں سورج طلوع ہوتا ہے آپ کا نور لائق اور غالب ہے یعنی سورج کی روشنی آپ کے نور کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ پورے افق پر آپ کا نور بلند اور آپ کی تجلیات غالب آئیں گی کیونکہ سورج آپ کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے کہ وہ مخلوق ہے آپ خالق ہیں، آپ قدیم ہیں وہ حادث ہے، آپ باقی ہیں وہ فانی ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

پس اسے وہ ذات جو ملکاتوں سے مخفی ہے آپ نے خالقین (مشرق و مغرب) کو اپنی آیات و نشانوں سے بھر دیا اور سورج اور چاند اور ان کائنات عظیم، طاقت سیارے اور دوسری بے شمار نشانیاں ہمارے عالم میں بکھیر دیں اور آپ کی تجلیات نور مشرقین پر غالب آئیں یعنی سورج کی روشنی آپ کے سامنے ہے حقیقت اور کامل ہے۔

اَنْتَ سِرٌّ كَاشِفٌ اسرارِنا

اَنْتَ فَجْرٌ مُّفْجِرٌ اَنْهَارِنا

اسے اللہ آپ خود راز ہیں مگر ہمارے رازوں کو ظاہر کرنے والے ہیں اور آپ مثل صبح کی روشنی کے ہیں اور ہمارے عالم کے دریاؤں کو جاری و رواں کرنے والے ہیں۔

يَا خَفِيُّ الذَّاتِ مَحْسُوسِ الْعَطَا
أَنْتَ كَالْمَاءِ وَ نَحْنُ كَالرَّخَا

آپ کی ذات تو مخفی ہے مگر آپ کی عطا، اللطاف و انعامات ظاہر، محسوس ہیں یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج اور چاند، زمین و آسمان سمندر اور پہاڑ و نیوہ ہماری پرورش میں لگے ہوئے ہیں لیکن خود آپ پوشیدہ ہیں۔

آپ مثل پانی کے ہیں اور ہم مثل پن بجلی یا رست سے ہیں کہ جن کے چلنے کا سبب پانی ہے لیکن پانی نظر نہیں آتا اور بجلی نور رحمت و کھائی بھی دیتا ہے اور اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے یعنی سبب مخفی اور مستحب ظاہر ہے۔ اسی طرح اب اللہ آپ مخفی ہیں اور آپ کی مخلوقات اور مخلوق پر آپ کی عطا و انعامات ظاہر ہیں جو آپ کے وجود پر راسخ ہوتے ہیں۔

أَنْتَ كَالرَّيْحِ وَ نَحْنُ كَالْعَبَارِ
يُخْتَفِي الرِّيحُ وَ غُبْرَاهُ جَهَارُ

اے خدا آپ مثل ہوائ ہیں اور ہم مثل سرد و بھار ہیں کہ
ہوا تو غفلت ہے اور اس کا غبار ظاہر ہے یعنی سرد و بھار تو اڑتا ہوا نظر
آتا ہے لیکن جو ہوا اس کو ازار بھی ہے وہ بھر نہیں آتی اسی طرح
ہماری ہستی ناچیز حق تعالیٰ کے وجود پر ولایت کرتی ہے۔ خواجہ
صاحب فرماتے ہیں ۔

ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم
دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی غیر ہم

اور اکبر الہ آبادی کا شعر ہے ۔

مری ہستی ہے خود شائد وجود ذات ۔ مری کی
دلیل ایسی ہے یہ جو عمر چرمد ہو نہیں سکتی

تو بہاری ماچو باغ سبز و خوش
او نہاں و آشکارا بخشش

اے خدا آپ مثل موسم بہار کے ہیں اور ہم مثل بھار
بھرتے باغ کے ہیں کہ بہار تو فطرت سے اجمل ہے لیکن اس کی
بخشش و عطا باغ پر بصورت بہری و شادابی ظاہر ہے۔ اسی طرح اے
خدا آپ نگاہوں سے جتنی ہیں لیکن آپ کی عطا و بخشش اور لطافت و
عنایات ہم پر اور ہمد و ثنویات پر ہر وقت ظاہر ہیں جو آپ کے
وجود پر ولایت کرنے والے ہیں۔

تو جو جانی ما مثال دست و پا

قبض و بسط دست از جاں شد روا

اے اللہ آپ مثل روح کے ہیں اور ہم مثل ہاتھ پاؤں کے ہیں اور ہاتھ پاؤں کا قبض و بسط (پھیلنا اور سکوننا) سب روح کی برکت ہی سے ہے۔ اگر روح نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کر سکتا لیکن جس طرح ہمارا جسم اور ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر روح جس کی بدولت یہ ہاتھ پاؤں متحرک ہیں نظر نہیں آتی، اسی طرح اے اللہ آپ نگاہوں سے مخفی ہیں لیکن آپ ہی سے ہماری جان قائم ہے۔ اسی کو مولانا روسی مشنوی میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ۔

تن بجاں جنبد نمی بینی تو جاں

لیک از جمیدن تن جاں بدایں

یعنی جسم میں حرکت جان کے سبب سے ہے اور جان تمہیں نظر نہیں آتی لیکن جسم کی حرکت سے تم جان کے وجود پر دلیل قائم کرتے ہو اسی طرح ۔

جان ہا پیدا و پنہاں جان جان

جسم زندہ ہے جان سے اور جان زندہ ہے اے اللہ آپ سے ،

پس آپ ہماری جان کی بھی جانت ہیں ، روح الارواح ہیں۔ پس ہماری ارواح کا ظاہری وجود آپ کے عقلی وجود پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ قہر و قائل اور ہمارے براہین و دلائل و تمثیلات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہم محدود آپ غیر محدود ، ہم غائی و حادث آپ باقی و قدیم ، ہم سر پر عیب و ناپا اور آپ کی ذات پاک اور ہر عیب سے منزہ مُنِجِّحان اللہ و تعالیٰ اللہ عَلَیْہِ تَوَكَّلْنَا ۔

اے بلند از وہم و قال و قہر من
خاک پر فرق من و تمثیل من

اے اللہ آپ بلند ہیں ہمارے وہم و گمان سے ، ہمارے قہر و قال سے ، ہمارے دلیل و براہین سے کیونکہ آپ کی شان بیان کرنے کے لئے کوئی تمثیل اور کوئی تشبیہ کائنات میں موجود نہیں۔ پس خاک پرے میرے سر پر اور میرے اس قہر و قال اور تمثیلات پر۔

تو چو عقلی ما مثال این زباں
ایں زباں از عقل می یابد بیاں

آپ مثل عقل کے ہیں اور ہماری مثال زبان کی سی ہے یعنی عقل پوشیدہ اور زبان ظاہر ہے لیکن عقل ہی کی برکت سے زبان

بیان کرتی ہے، مرن اور کوئی پاگل ہو جائے تو صحیح کلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ ہر وجود ظاہری کے آثار و حرکات میں آپ باطنی وجود موجود ہے جو موثر اور محرک ہے ان آثار و حرکات کا اسی طرح موجودات کے تمام آثار و حرکات کے ہیں پر وہ اسے اللہ آپ ہی موثر اور محرک ہیں کیونکہ ہر حرکت کرنے والی شے کا کوئی حرکت دینے والا ہے اور ہر اثر کا کوئی موثر ہے جس طرح زبان کے وجود ظاہری صحیح کلامی عقل کے باطنی وجود پر دلالت کرتی ہے اسی طرح کائنات کا تمام ظاہری وجود، شمس و قمر، زمین و آسمان، سارے وجود، سمندر اور پہاڑ، فیروزہ اور ان کے آثار و حرکات میں موثر و محرک حقیقی تعالیٰ شانہ کی ذات کار قرار ہے جس کے دل عقلیہ کا قوس راہیں۔

تو مثال شادی و ماخندہ ایم

کہ نتیجہ شادی و فرخندہ ایم

اے اللہ جس طرح خوشی دل میں ملتی ہوتی ہے وہ نہیں بوسا پر عیوں ہوتی ہے، غمی نہ نتیجہ ہے اس کا سبب خوشی ہے لیکن خوشی نظر نہیں آتی اور غمی دکھائی دیتی ہے اسی طرح اے اللہ ہمارا کلام آپ کے وجہ عقلی کی دلالت کرتا ہے۔

هَذَا أَجَلُنِي خَالِقِي مِنْ شَرِّهِ
لَا تُحَرِّمْنِي أَيْلٌ مِنْ بَرِّهِ

اے اللہ مجھے پناہ نصیب فرما اپنے اس بندے کے شر سے یعنی میرے ہی شر سے مجھے بچالے کہ آپ میرے خالق ہیں اور مجھے محمود و منور فرما اس خیر سے جو آپ نے میرے اندر رکھی ہے۔
فَالْهِمَّ فَخُذْ رَهْا وَتَقَرَّهَا۔ ہر بندہ کے اندر مالاہ نور اور مادۂ تقویٰ یعنی خیر و شر کا مادۂ اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے اندر جو خیر ہے عطا کر دے اور جو شر ہے اس سے ہمیں بچالے۔

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ مَا آتَانِي
لَا تُعَقِّبْ حَسْرَةً لِي إِنَّ مِثْلِي

اے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو چیزیں گذر گئیں یا جو نعمتیں ہاتھ سے نکل گئیں، نینوی نقصانات ہو گئے تو ان کی حسرت سے بھی بچاؤ، اپنی مرضی پر فدا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ احقر کا شعر ہے ۔

تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا
اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے

اسی مضمون کی تشریح احقر کے ان اشعار میں بھی ہے ۔

ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے
 بس ترے نام کی دل میں مذت رہے
 میرے دل میں تیرا درد الفت رہے
 میری دنیائے الفت سلامت رہے
 بس مرے دل میں تیری محبت رہے
 زندگی میری پاپہر سنت رہے

راہ وہ آلودگیاں را العمل
 در قراست عفو و عین مغفل

اے خدا ہم لوگوں کو جو گناہوں میں آلودہ ہو چکے جلدی سے
 اپنے دریائے عفو اور معافی کے عین مغفل کی راہ دکھا دیجئے تاکہ
 اس میں نہ کر ہم سب لوگ پاک ہو جائیں جس طرح قیامت کے
 دن جہنم سے نکالے ہوئے لوگ نہر حیات میں ڈال دئے جائیں گے
 اور ان کے جسم سے جہنم کی سزا و عقوبت کے سب آثار ختم
 ہو جائیں گے اسی طرح دے خدا ہم لوگوں کو جو گناہوں کی آگ میں
 جل رہے ہیں اپنے چشمہ رحمت میں غسل کا موقع دے دیجئے اور
 دریائے توبہ میں غرق کرو دیجئے تاکہ ہمارے اوپر گناہوں کی ظلمت
 اور بد نظری وغیرہ کی لعنت کے آثار نہ رہیں یعنی ہم گنہگاروں کو

توفیقِ توبہ دے دیجئے تاکہ آپ کے غلو و مفقوت کی بدولت ہم لوگ پاک صاف ہو جائیں اور ہمارے گناہوں کے آثارِ ظلمت انوارِ تقویٰ سے مہل ہو جائیں۔

اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے آپ نے پانی کا چشمہ پیدا فرمایا تھا جس میں غسل کرنے سے ان کو صحت جسمانی حاصل ہوئی تھی اسی طرح ہمارے باطن کے غسلِ صحت کا سامان فرما دیجئے یعنی استغفار و توبہ اور گریہ و زاری کی توفیق عطا فرما کر اپنے غیر محدود دریائے غلو اور مٹائی کے عینِ مفقوت میں غرق فرما دیجئے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔

تاکہ غسلِ آرنہ زانِ جرمِ دراز

در صفِ پاکیاں روند اندر نماز

اے خدا! آپ توفیقِ توبہ عطا فرمادیں تاکہ آپ کے مجرم اور گنہگار بندہ جو ایک عمر دراز سے گناہوں میں مبتلا ہیں آپ کے دریائے غلو میں نہا دھو کر پاک صاف ہو جائیں اور پاک بندوں کی صف میں نماز میں شامل ہو جائیں۔ نماز سے مراد پنج وقتہ نماز بھی ہے کہ جو نیک ہو جائے گا وہ نماز تو پڑھے گا ہی لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوامِ حضور اور قربِ خاص نصیب ہو جائے جو اولیاءِ صدیقین کو عطا ہوتا ہے۔ مولانا دوسری جگہ فرماتے ہیں ،

مولانا ہی کے شعر سے ان کے شعر کی شرح ہو رہی ہے کہ ۔

ہنچگاں آمد نماز رہ نمود

عاشقاں را ہم صلوٰۃ دائموں

نیچ وقت نماز عام امت کے لئے ہے لیکن جو اللہ کے عاشق
 بندے ہیں وہ ہر وقت نماز میں ہیں یعنی ان کو ہر وقت حضور حق
 حاصل ہے۔ وہ کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ جتنا وہ
 نماز میں مقرب ہوتے ہیں اتنا ہی خارج نماز میں بھی مقرب ہوتے
 ہیں۔ جتنا وہ مسجد میں باغدا ہوتے ہیں اتنا ہی بازاروں میں بھی باغدا
 ہوتے ہیں۔ ان کو ہر وقت دوام حضور مع الحق حاصل ہوتا ہے۔
 مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں یقین دہاؤ کہ صدیقین عطا
 فرما دے کہ ہم ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کو نہ جو میں اور ہمار
 ایمان غفلتی موردی استدالی ایمان ذوقی حالی وجدانی سے تبدیل
 ہو جائے۔

اندریں صف بازر اندازہ بردوں

غرق کان نور نحن الصادقوں

اے اللہ آپ کے خاص بندوں کی وہ صف جو ادبیاء صدیقین کی
 ہے اندازے سے اور تعداد سے باہر ہے۔ یعنی لا تعداد سرود ادبیاء اللہ

آپ نے پیدا فرمایا ہے جو نور صدق و صدا میں غرق ہیں، ہمیں بھی اسی نور میں غرق کر دیجئے یعنی ان اولیاء صدیقین میں ہم کو بھی شامل کر دیجئے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں بھی کونوا مع الصادقین کا شرف عطا فرمائیے کیونکہ صدیقین علی متین ہیں اور متین علی اولیاء اللہ ہیں لقولہ تعالیٰ اِنَّ اَوْلِیَاءَ ذٰلِکَ الْمُتَّقِیْنَ۔ مفسرین اور ہمارے اکابر کونوا مع الصادقین کا ترجمہ کونوا مع المتقین کیوں کرتے ہیں؟ اس لئے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

معلوم ہوا کہ صادقوں اور متقون کلیان قساویان ہیں ہر صادق متقی اور ہر متقی صادق ہے۔ دونوں میں نسبت تساوی ہے۔ پس اسے اللہ اولیاء صدیقین کا کردہ لا تعداد ہے اندازہ اور ان نسبت آپ نے پیدا فرمایا ہے ان کے نور صدق و تقویٰ میں ہم کو بھی غرق کر دیجئے اور ہم کو بھی اہل صدق و صفا بنا دیجئے یعنی جو صدق و صفا میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہیں ان اولیاء کی صف میں ہم کو بھی شامل فرما دیجئے۔

اور اہل صدق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں صادق الوعدہ اور صادق العہد ہو یہاں تک کہ جان دے دے مگر اللہ کو ہمارا من نہ کرے اور جو اللہ کی رضا میں جان دینے سے گریز کرتا ہے، گناہ کی لذت کو چھوڑنے کا غم نہیں اٹھاتا، اپنے کو مجاہدہ کے غم

سے بچانے کے لئے گناہ کرتا ہے کہ جہاں تقاضا ہوا اللہ کی بات مان لی تو یہ شخص صادق نہیں ہے ، اللہ کے ساتھ باوفا نہیں ہے بلکہ عملاً منافق ہے یعنی منافقوں جیسے کام کرتا ہے اگرچہ مومن ہے لیکن اس کے ایمان کا چراغ انتہائی ضعیف اور ٹھنکاتا ہوا ہے کہ گویا صرف زبان پر ایمان ہے۔ اگر قلب میں ایمان کامل ہوتا تو لاکھوں تقاضوں کے باوجود یہ گناہ نہ کرتا جس کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے ، وہ گناہوں کو اوزھنا پھوٹا نہیں بنا سکتا ، اس کو چھٹ نہیں آئے گا جب تک توبہ و گریہ و زاری سے اللہ کو راضی نہ کر لے۔

لیکن اسے ہمارے رب ہمارا دنیا حال ہے کہ گناہ کر کے ہم ڈکار بھی نہیں لیتے اور ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رہتی کہ ہم کتنے بڑے مالک کو تدارف کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ایسا ہے جیسا نگر وندے کا درخت کہ ایک چھٹکا مارو اور جڑ سمیت اکھاڑ لو۔ ذرا سی کوئی حسین شکل سامنے آئی اور گناہ کا ذرا سا تقاضا ہوا اور ہم اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں ، اللہ کو چھوڑ کر ان مرنے والوں پر مرنے لگتے ہیں حالانکہ مرنے والے کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مرے ، اس ذات پر مرے جو حقیقی و قیوم ہے ، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

اور اپنی خستہ حالی اور سبے حیائی پر ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔

ایک کتے کو شرم آگئی تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے کہ ایک کالا کتا ایک بزرگ کی مجلس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ کچھ دن کے لئے غائب ہو گیا تو شیخ نے کہا کہ ابھی آج کل وہ کھوا کتا نہیں آ رہا ہے۔ مریدوں کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو خوش کرنے کے لئے بے قرار و بےحوں ہوجاتے ہیں۔ وہ سب تلاش میں لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ آج کل وہ کسی کتیا کے پیچھے پھر رہا ہے۔ مریدین اس کو پکڑ کر لے آئے اور شیخ کو بتایا کہ آج کل یہ ایک کتیا کے پتھر میں ہے۔ شیخ نے کہا کہ بالائیک تو ہماری مجلس میں بھی آتا ہے، رات دن اللہ کا ذکر و سنتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ ایک کتیا کے پتھر میں آکر تو نے میری مجلس چھوڑ دی۔ بس وہ کتا فوراً اٹھا اور ایک ہالی میں منہ ڈال کر مر گیا۔ اہل اللہ کی صحبت کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آہ ایک کتے کو شرم آگئی مگر آج ہم انسانوں کو حیا نہیں کہ کس بے شرمی اور ڈھٹائی سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصرت عطا فرمائے کیونکہ حیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر گناہ کے لئے بے حیائی لازم ہے۔ اسی لئے فواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اجسام پرستی، حسن پرستی، غیر اللہ پرستی میں مبتلا ہیں یہ انتہائی ذلت و ہستی اور بے حیائی کا شکار ہیں۔ فرماتے ہیں۔

ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقِ نظر نہیں ہے

دوگ کہتے ہیں کہ یہ پردگی و فحاشی کے سبب حسینوں نے ناک
میں دم نہ رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم ان کی ذم میں ناک کیوں
لگاتے ہو۔ اگر تقویٰ سے رہو۔ نظر کی حفاظت کرو تو لاکھوں حسین
شہر میں پھر رہے ہوں تو پھر اکریں کبھی شہداءِ ناک میں دم نہیں
ہوگا۔ بلکہ حسینوں سے نظر بچانے میں جتنا مجاہدہ شدید ہوگا اتنا ہی
مشاہدہ بھی تو قوی ہوگا۔ اس کے بال بال اور رواں رواں میں
حداوتِ ایمانی کے دریا کے دریا رواں ہو جائیں گے کیونکہ نظر کی
حفاظت پر حداوتِ ایمانی موعود ہے۔

اس لئے مرنے والوں کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مریں ،
اور نہ مرنے والا صرف اللہ ہے ، جو زندہ حقیقی ہے ، ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گا اور اگر مرنے والا مرنے والے پر مرا تو مردہ ثابت
مردہ ، میزان میں ذلیل مردہ ہو جائے گا اور جیتے جی مر جائے گا کیونکہ
ان مرنے والوں سے جدائی لازمی ہے ، اصل دوا ناممکن ہے ، اس
لئے ان سے دل لگانے کا انجام جہنم اور پاگل پن ہے کیونکہ وہ فانی
محبوب اثر نہ ملا تو اس کے فراق میں پاگل ہو گا یا اگر سر گیا تو موت
کے غم میں پاگل ہو جائے گا۔ مجنوں جو پاگل ہوا لیلیٰ کی جدائی سے
پاگل ہوا۔ اللہ کے عاشق اس لئے پاگل نہیں ہوتے کہ مولیٰ سے

کبھی جدائی نہیں ہے اور یہ حالت خدائی مخلوق کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی جدائی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین غم فراق میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اپنے گناہوں سے ہم خود اللہ سے دور ہو کر غم فراق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تا فرمانی سے اللہ سے دوری ہوتی ہے لیکن استغفار و توبہ سے پھر وہ اپنے موتی کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے دریا خشک ہو جائے اور پھر پانی آجائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

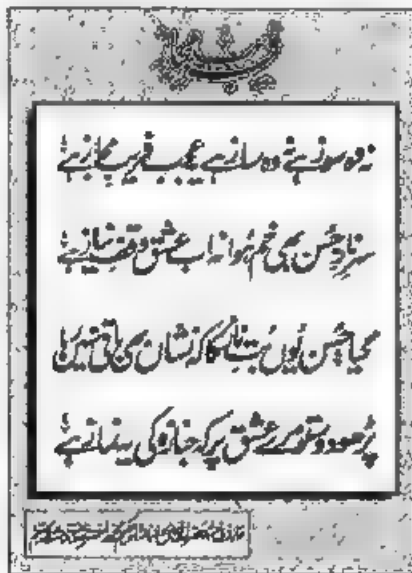
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

تم یہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں لیکن تمہیں ٹھہرا نہیں بھیج رہے ہیں۔ ہم ہر وقت ہر جگہ زمانا و مکاناً تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ رہے، اسکول بھی اس کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل رہے یا اپنے بیٹے کو تعلیم کے لئے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھیجے تو خود بھی اس کے ساتھ جائے لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، زمین کے اوپر بھی ساتھ ہیں، زمین کے نیچے قبر میں بھی ساتھ ہیں، برزخ میں بھی، میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ

ہوں گے۔ لہذا سوائے خدا کے کوئی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کا کوئی مثل نہیں، ان کی رحمت کے سامنے ہا کی رحمت کیا چیز ہے، ہمارا ایک ہی ربا ہے اور لامثل لہ ہے باقی سب مرنے والے ہیں لہذا مرنے والے کو چاہئے کہ اس حق و قیوم پر فدا ہوتا کہ وہ زندہ حقیقی ہم مرنے والوں کو، حادث و فانی کو سنبھالے رہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جتنے مراحل ہیں، اللہ کا ساتھ ہی ہمارا ہیرو پار کرے گا۔ وہ زندگی میں ہیرو پار کرنے والا ہے، خاتمہ کے وقت ایمان پر موت دینے والا وہی ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والا وہی ہے، عالم برزخ میں بھی ساتھ دینے والا وہی ہے، میدان محشر میں بخشنے والا بھی وہی ہے اور جنت میں اپنا دیدار کرانے والا بھی وہی ہے کہ اس کے دیدار کے وقت جنتی جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ہمارے مالک نے کہاں ہمارا ساتھ چھوڑا ہے، کوئی مرحلہ اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہاں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ لہذا محبت کے قابل صرف ہمارا مولیٰ ہے۔ پھر ایسے مولیٰ کو چھوڑ کر کہاں چلتے ہو۔

لہذا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سینے تو اس قابل نہیں ہیں لیکن ہماری نظر اپنے سینوں پر نہیں ہے آپ کے کرم، آپ کی رحمت اور آپ کی عطا پر ہے، بدون استحقاق، بدون

صلاحیت محض اپنے کرم سے ہمیں صفِ اولیاءِ صدیقین میں شامل فرما بیٹھے تاکہ زندگی میں بھی ہمیں آپ کی معیتِ خاصہ حاصل ہو اور منہ و کرے ہم کبھی آپ سے دور نہ ہوں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے کرم سے مشرف ہوں جو آپ کے اولیاء کا نصیب ہے۔

درس مناجات روزی

درود علی بن ابی طالب علیہ السلام
 ہر روز ہر مقام نماز بعد از شریعت گشت قبول و کربند

من زوستان و ز کمر دل چنان
 مات گشتم کہ نمائدم از نشان

اگر شاہ شہد دایا گشت مولانا روزی فرماتے ہیں کہ میں
 نکل و بدی کے دونوں اختیارات سے اپنے عس کے مکرو فریب کے
 ہاتھوں مات کھا گیا یعنی میرے عس نے مجھے اس طرح ہر حال کہ
 میرے اندر دین کا نام و نشان باقی نہیں رہا ۔

ہیں کہ از تقطیع ما یک تار ماند
 مصر بودیم و یکے دیوار ماند

اپنے لباس دین و گناہوں کی کٹیختی سے ہم نے اس نری طرح
 کاٹا ہے کہ اب صرف ایک تار باقی رہ گیا ہے اور ہم دین کا ایک شبر
 تھے ، کتہہ کی تہہ کاریوں سے اب صرف ایک دیوار رہ گئے ہیں ۔
 اور آہ اب تو وہ ایک دیوار بھی نہیں رہی اور وہ ایک تار بھی
 نہیں رہا حتیٰ کہ ہمارے ظاہر و باطن پر دین کے آثار بھی نظر نہیں

آتے۔ ہم تو دیکھ کر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہیں۔

من کہ باشم چرخ باصد کار و بار
زیں سکین فریاد کرد از اختیار

میری کیا حقیقت ہے جبکہ آسمان اتنا عظیم القوت اور عظیم الشان ہونے کے باوجود کہ سینکڑوں نظام شمسی و قمری اور بے شمار سیارات و کواکب و نجوم کا حامل ہے اس امتحان اختیار سے ڈر کر آپ سے فریاد کر چکا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ :

وَ اذْ عَرَضْنَا الْاٰمَآةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَاهْبَسْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَسْتَغْنَيْنَّهَا
وَ خَشِيَ الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

جب آسمان اور زمین پر ہم نے بار شریعت کو پیش کیا تو بوجہ ضعف و ہجر اور خوف عدم تحمل سے اس کو اٹھانے سے انکار کیا یعنی مارے ڈر کے پناہ مانگی کہ اے اللہ ہم شریعت کا بار نہیں اٹھ سکتے کیونکہ نیکی اور بدی دونوں کے اختیار سے یہ خطرہ ہے کہ نیکی کے اختیار کو ہم استعمال نہ کریں اور بدی کے اختیار کو استعمال کر کے زیرِ عتاب آجائیں تو یہ دنیا پھر ہمارے لئے سکین کا د اور جائے انتقام ہو جائے گی لیکن حضرت انسان نے اس بار کو اٹھالیا اور یہ بار اٹھانا بوجہ اس

فطرتِ محبت کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر میں المست
برہم فرما کر ودیعت فرمادی تھی۔ میرا خمیر ہے ۔

مرض و سہمت غم جو اٹھایا نہ جاسکا
وہ غم تمہارا دل ہے بہارا لئے ہوئے

اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں ۔

کہیں کون ، مکان میں جو نہ رکھی جاسکی اسے دل
غضب دیکھا وہ پیچکاری مری مٹی میں شامل کی

زمین و آسمان جو بار شریعت اٹھانے سے ڈر گئے اس کی وجہ یہ
تھی کہ ان میں عشق نہ تھا اور انسان میں چونکہ مادۂ عشق پہنچا
تھا اس لئے اس نے یہ بوجھ اٹھالیا کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو
محبوب کا اشارہ چاہئے کہ محبوب کیا چاہتا ہے ۔ اس لئے اپنی طاقت
سے زیادہ بار اٹھا لیتا ہے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ ایک آدمی خلاف کعبہ بکڑ کر کہہ
رہا تھا کہ اے اللہ آپ کا بار امانت اٹھانے پر بطور دشنام محبت کے
آپ نے میرا لقب ظلوماً جھولا رکھا ہے کہ انسان بڑا غلام اور
جائز تھا تو اے اللہ میرے پاس ظلم اور جہل کے علاوہ کچھ نہیں ہے
لہذا میں گناہوں کے ظلم اور معرفت سے جہل کی تنہری لایا ہوں
بس آپ مجھے معاف فرمادیجئے۔

آد عشق کی عجیب شان ہے کہ محبوب کی رضا کے لئے اپنی طاقت کی بھی پروا نہیں کرتا اور اس کے حکم پر لبیک کہہ کر فوراً پابجواں دوز پڑتا ہے لیکن جب خطا ہوتی ہے تو اقرار خطا کر کے معافی مانگتا ہے اور خطا نہ بھی ہو تو بھی عاشق کو محبوب سے معافی مانگنے میں مڑتا ہے۔ جیسے قصہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک عاشق خادم کو حکم دیا کہ دریا میں کود جا لیکن لباس گیلان نہ ہو، خادم فوراً کود پڑا اور جب واپس آیا تو بادشاہ نے انکا کہ عاشق لباس کیوں گیلان کیا۔ خادم نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور خطا ہو گئی۔ آہ! اس سے اللہ کی رلا کا ادب سیکھو کہ اللہ کی محبت سکھانے والے کا کتنا ادب کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے ان کا ہم پر کیا حق ہے۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ خطا تو ہر گنہگار کا شوق تو صورت خطا بلکہ عدم خطا پر بھی معافی کا طلبکار ہوتا ہے اور خود کو مستحق سزا سمجھتا ہے۔ فرماتے ہیں ۔

معنوں سزا ہوں مری ناکردہ خطائیں

مولانا رامی فرماتے ہیں کہ عشق میں دو جوش اور دو کرامت ہے کہ ۔

عشق سایہ کوہ را مانند ریگ

عشق جوشد بحر را مانند دیگ

عشق بڑے بڑے پہاڑوں کو چیں کر ریت بنا دیتا ہے اور عشق

جوش دے کر سمندر کو دیگ کی طرح ایال دیتا ہے۔ یہی جوش عشق تھا کہ محبوب حقیقی تعالیٰ شانہ کا ایسا دیکھ کر انسان نے اپنی طاقت کو بھی نہ دیکھا اور آسمان و زمین کو بھی نظر انداز کر دیا کہ یہ آسمان و زمین کیا چیز ہیں۔ یہ کیا جانیں محبت کا حشر۔

محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں
یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر بھیرا نہیں جاتا
اور یہ کیا جانیں آپ کے نام کی لذت کا حشر۔

از لب یارم شکر را چہ خبر
و ز رخس شمس و قمر را چہ خبر

یہ کہنی مولانا ہی کا کلام ہے کہ میرے اللہ کے نام کی لذت اور محاسن کو یہ شکر کیا جانے اور میرے اللہ کے انوار و تجلیات کو یہ چاند اور سورج کیا جانیں اور میرے اللہ کی عظمت شان کے سامنے سب و جواہر کیا چیز ہیں۔

لعل و مر و اید سنگش را مرید

کعبہ کی چمکت میں جو پتھر لگا ہوا ہے ساری دنیا کے لعل و جواہر اور کردوڑوں کردوڑوں روپے کے موتی سب اس پتھر کے غلام ہیں۔

کامے خداوند کریم بردبار

دہ امام زیں دوشاخہ اختیار

مولانا فرماتے ہیں کہ ہم کیا ہیں جب کہ آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے فریاد کی کہ اے خدا آپ کریم ہیں، آلاءوں پر رحم کرنے والے ہیں، حلیم ہیں ہم کو شریعت کے ان دو طرفہ اختیارات سے امن دیجئے کہ چاہیں تو ہم فرماں برداری کریں اور چاہیں تو نافرمانی کریں۔

جذب یک راہہ صراط مستقیم

بہ نہ دور راہہ تردد اے کریم

اے خدا اگر اپنے جذب سے آپ ہمیں صراط مستقیم پر جمادیں جتنی اپنی فرماں برداری والے راستہ پر ہمیں جذب فرمائیں تو آپ کے کھینچے ہوئے کو کون ظالم کھینچ سکتا ہے لہذا آپ کا صراط مستقیم کی طرف جذب کر لینا بہتر ہے ہمارے دو طرفہ راستوں کے اختیار سے کیونکہ نفس اپنی فطرتِ امارہ باسودہ کے سبب اختیارِ خیر و شر میں شر کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے اور ہم ضعیف بہت اور ضعیف ارادہ کے سبب اختیارِ بین الطریقین میں تردد اور غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نفس سے مغلوب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی

سے ذلت و رسوائی کا سخت اندیشہ ہے لہذا اسے کریم اس تردد بین
الطریقین سے ہمیں نجات عطا فرمائیے اور سرحد مستقیم پر جذب
فرمائیے کیونکہ جس کو آپ جذب فرمائیں وہ کسی مردود نہیں ہوتا
اور سوء خاتمہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اب اللہ ہم آپ سے
جذب کی بھیک مانگتے ہیں کیونکہ شیطان سائلک محض تھا، مجذوب
نہیں تھا اور نہ مردود نہ ہوتا کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے آپ کا کھینچا
ہوا کوئی شخص بھی مردود نہیں ہوا۔ جتنے لوگ مردود ہوئے ہیں وہ
سب سائلک تھے، آپ کے جذب سے محروم تھے۔ سائلک کو بھی آخر
میں جذب نصیب ہوتا ہے کیونکہ بغیر آپ کے جذب کے کوئی آپ
کا غیر محدود راستہ ملے نہیں کر سکتا۔ آپ خالق و مخلص ہیں آپ
کے جذب کئے ہوئے کو کون آپ سے چھین سکتا ہے۔ ہاں اب
کریم سرحد مستقیم کی طرف آپ کا ہمیں جذب کر لینا ہمارے تردد
بین الطریقین اور اعتقاد بین الامرین کے شتم سے بہتر ہے۔

ذرد سایہ عنایت بہتر است

صد ہزاراں کوشش طاعت پرست

آپ کی عنایت کا ایک ذرد ہماری ان ہزار کوششوں اور طاعات

سے بہتر ہے جو آپ کے زیر سایہ عنایت نہ ہوں۔

زیں دورہ گرچہ ہمہ مقصد قوی

لیک خود جاں کندن آمد ایں دوی

مولانا رومی ہر گاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ سے اللہ
اگرچہ خیر و شر کے ان دونوں راستوں کا مقصد آپ ہی کی ذات
ہے یعنی اگر خیر و شر کا اختیار نہ ہوتا تو ہم مجبور محض ہوتے تو عبادہ
کیسے ہو سکتا۔ عبادہ موقوف ہے اس بات پر کہ خیر پر عمل کرنے
اور شر سے بچنے میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا اور اسے اللہ
آپ کے قرب و رضا کا مدار انہیں اعمال اختیار یہ کے عبادت میں
اس لئے

فَالْيُسْرَاءُ لِحُجُورِهَا وَتَقْوَاهَا

آپ نے ہمارے اندر مادیہ فحور بھی رکھ دیا اور مادیہ تقویٰ بھی
رکھ دیا اور آیت پاک میں مجبور کو مقدم فرمایا کہ یہ تقویٰ کا
موقوف علیہ ہے یعنی مجبور اور نافرمانی کے عناصروں کو روکنے ہی
سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے جیسے موجودہ سائنس کی تحقیق ہے کہ
مثبت اور منفی (Positive اور Negative) دونوں تاروں
سے بجلی پیدا ہوتی ہے اسی طرح اے اللہ آپ نے مادیہ فحور کا منفی
تار اور تقویٰ کا مثبت تار ہمیں دے دیا تاکہ جب تمہارے اندر مادیہ
فحور کا جوش ہو تو ہمارے خوف سے اس پر عمل نہ کرو، نافرمانی کے

نکاح سے پر عمل نہ کرتا یہی متقی تار ہے جس سے نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ لا الہ کی تکمیل سے لا الہ تعالیٰ نصیب ہوتا ہے۔ باطل خدائوں کو نکالنے سے اللہ دلی میں مقبلی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماذہ فجور اور ماذہ تقویٰ کی کشمکش سے آپ ہی مقصود ہیں اور ان دو جہوں سے آپ اپنی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہی ہمارے مقصود بن جائیں اور ہمیں ولی اللہ بنالیں۔

لیکن خیر و شر یعنی ماذہ فجور اور ماذہ تقویٰ کی کشمکش اور مجاہدہ شائق سے ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ ہم بے دم ہوئے جا رہے ہیں یعنی سخت کھنڈ و آزمائش میں ہیں اللہ اے رب اپنے جذب سے آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے تاکہ اختیار بین اللہ یقین کی کشمکش سے نجات حاصل ہو اور آپ کی رلو آسان ہو جائے۔

زیرں دورہ گرچہ بجز تو عزم نیست

لیک ہرگز رزم ہم چوں بزم نیست

خیر و شر کے ان دونوں راستوں کے مجاہدات کا مقصد اگرچہ آپ ہی کی طرف عزم و ارادہ کرنا ہے کہ بندے ہمت سے کام لے کر اپنے قلب میں آپ ہی کو مراد بنالیں اور آپ کے دلی بن جائیں۔ ان کا عزم اور ان کا ارادہ آپ ہی کی طرف ہو اور اس میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا مقابلہ کریں لیکن جنگ کا میدان بزم قرب

کے بربر کہاں ہو سکتا ہے یعنی نفس سے جو ہماری جنگ چل رہی ہے اس کا حرد آپ کی اس بزمِ قرب کے مثل کیسے ہو سکتا ہے جہاں آپ کی شائبِ محبت کے جام دینا چل رہے ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ابتداء سلوک میں نفس کو خیر و شر کے الجذاب سے سخت مجاہدہ و کشمکش پیش آتی ہے۔ شر اور خیر کی طرف کشش ہوتی ہے تو مجاہدہ کر کے نفس کو روکتا ہے اور یہ تکلف اس کو خیر کے راست پر ڈالتا ہے۔ تو مولانا دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس مقامِ تکوین کو مقامِ حکیمین و استقامت سے تبدیل فرما دیجئے تاکہ ہمیں آپ کا قرب تام اور سرور دوام حاصل ہو۔

غالبی بر جاہلیاں اے مشتری

شاید در ماندگان را واخری

اے اللہ دنیا میں جتنے حسین ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں آپ سب پر غالب ہیں کیونکہ آپ ہمارے خریدار ہیں آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے:

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم

الخ

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ ۲۱ ذوقعدہ ۱۳۲۵ھ مطابق ۲۸ فروری ۱۹۰۷ء کو حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے اس آیت پاک کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان فرمایا جو یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔

اور شانِ شہداء کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے

ہیں کہ اے ایمان والو! اللہ نے تمہارے اس نفس کو خرید لیا ہے جو
 ارادہ بالسوء ہے، ہر وقت گناہوں کے تھامنے دل میں ڈالتا رہتا
 ہے۔ پس اگر تم اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرو تو ہم تم سے جنت کا
 سودا کرتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک قیمت اور ایک بدلہ ہوتا ہے۔ نفس
 ارادہ کی ندری ندری خواہشات کے پھوڑنے کا، خون آرزو کا اور نہ
 تقاضوں پر عمل نہ کرنے کے غم اٹھانے کا صلہ یہ ہے کہ اس غم
 کے بدلہ میں ہم تم کو جنت دیں گے، اور جنت بھی کیسی؟ تفسیر
 روح المعانی میں ہے النبی لا عیب فیہا جس میں کوئی عیب اور نقص
 نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو خرید لیا ہے اور ہم اس بڑے مالک
 کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں اور جب سودا بک جاتا ہے تو یہ دوا
 مال دوبارہ بیچنا ہیں اقوامی اصولوں پر مہربانہ فعل ہے۔ لہذا ہم اس
 مالک کے ہاتھوں بکے ہوئے مال ہیں اور ہمارا معاوضہ جنت ہے تو
 پھر اگر کسی اور کے ہاتھ بکتے ہیں تو کتنے بڑے مجرم ہیں۔ جب ہم
 بک چکے تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ نیکوں کے ہاتھوں بک جائیں،
 سینما، وی سی آر اور ڈش انینٹا سے بک کر گندی گندی کافرانوں میں
 جھکا ہو جائیں۔ نفس کی پرستش کرنا یہ گویا اپنے کو دوبارہ بیچنا ہے اور
 اپنے کو اللہ کا مجرم بنانا ہے لہذا جو اللہ ہمارا خریدار ہے اور خریدار
 بھی کیسا کہ جو ایک پھول کے بدلہ میں گلستاں دیتا ہے ایسے لریم

مالک کے ہاتھ جب ہم بک چکے تو اب اسی کی مرضی پر ہیں اور اسی کی مرضی پر مرنا ہے۔ احقر کے دو شعر

خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے
نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے
ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فنا ہونا
یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے

اسی کو مولانا دوی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم عاجزوں اور پسماندوں کو خرید لیجئے، اپنی طرف ہذب فرما دیجئے پھر کون ہے جو ہمیں آپ سے چھین سکے۔

زیرِ تردد عاقبت ما خیر باد
اے خدا مر جان مارا کن تو شاد

اِنَّ شَاہِدَ نَفْسِہٖ لَیْلَیْہَا کَلٰہُ مولانا جلال الدین دوی خدائے تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ خیر و شر کے درمیان جو آپ نے ہم کو اختیار دیا ہے تو اس تردد بین الامرین یعنی نیکی اور گناہ کے تقاضوں کی کشمکش کا انجام ہمارے لئے بہتر کر دیجئے یعنی ہماری روح چاہتی ہے کہ ہم نیک کام کر کے اللہ والے بن جائیں اور نفس گناہور کا تقاضا کرتا ہے کہ وہی سی آر سیمنٹا ٹیلیویژن اور تمام گندے کام کریں۔ ان دونوں میں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ جس اے اللہ آپ

نے ہمارا دو پرچوں میں امتحان رکھا ہے ، ایک پرچہ ہے نیک کام کرنے کا اور دوسرا پرچہ ہے گناہ سے بچنا یعنی ایک مثبت عبادت ہے اور دوسری منفی عبادت ہے۔ نماز روزہ حج و عمرہ ذکر و سماعت یہ مثبت عبادت ہے اور جب گناہ کا تقاضا ہو مثلاً کوئی نامحرم عورت سامنے آجائے اس وقت نظر نیچی کر لینا یہ منفی عبادت ہے اور اللہ کا ولی بننا ہوتا ہے جو دونوں قسم کی عبادت کرتا ہے۔ اکثر لوگ وظیفہ شیعہ و فاضل تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے اور بدن و نفس کی نگہداشت میں نفس ان پر غالب آجاتا ہے۔ اسی لئے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس جنگ میں جو نفس سے جیت گیا اور آپ کی نافرمانی چھوڑ دی وہی اللہ والا ہو جاتا ہے اور جو باد گیا وہ فاسق ہو جاتا ہے لہذا خیر و شر کی نگہداشت کے اس امتحان میں ہمیں پاس کر دیجئے کہ ہم نیکی پر قائم رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی تو کریں اور گناہ نہ چھوڑیں یعنی آپ کو راضی کرنے کی فکر تو کریں اور آپ کی ناراضگی سے نہ بچیں تو بھی ہم باقائہ ہو جائیں گے لہذا اس تردد اور خیر و شر کی جنگ میں ہمارا انجام بخیر کر دیجئے اور ہمیں نفس کے مقابلہ میں جہاد دیجئے یعنی اپنی مرضی پر بندہ کے رکھے اور اپنی ناراضگی سے بچا کے رکھے اور گناہوں کے شدید تقاضوں پر غالب کر کے اے خدا آپ ہماری جان کو خوش کر دیجئے کیونکہ جان کو خوشی آپ کی عبادت اور فرماں برداری سے ملتی ہے

اور آپ کی ہمارائی سے روح کبھی خوش نہیں ہوتی۔ منہ کر کے وقت جو مزرہ آتا ہے وہ نفس دشمن کو آتا ہے، روح اس وقت بے چین ہوتی ہے۔ اس لئے مومن کو منہ کا پورا مزرہ نہیں آتا، اس کا دل کاٹپتا رہتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، منہ اڑکیہ رہا ہے اور نفس کا مزرہ ایسا ہے جیسے کسی کو نشہ پلا کر پٹائی کر دی جائے تو نشہ میں پٹائی کا احساس نہیں ہوتا لیکن جب نشہ اترتا ہے اس وقت بے چینی کا وارث ہوتا ہے کہ ہاتھ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس بے چینی اور عذاب کا لغت و الفاظ احاطہ نہیں کر سکتے۔ نفس کے نشہ سے اللہ چناؤ میں رکھے۔ لہذا اے اللہ ہماری عاقبت کو خیر کر دیجئے اور خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہماری جان کو خوش کر دیجئے اور جان کب خوش ہوتی ہے؟ جب نفس کی لڑائی میں غالب آجاتی ہے جیسے پہلوان اس وقت خوش ہوتا ہے جب دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے۔ پس نفس دشمن پر ہماری روح کو غالب کر دیجئے۔

یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ مثنوی کو صرف لغت سے نہیں سمجھ سکتے، مثنوی کو بغیر دردِ بحر۔ دل کے کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا۔ مثنوی وہی پڑھا سکتا ہے جس نے اللہ والوں کی جو جہاں اٹھائی ہوں، اللہ کے راستہ میں چھا ہو، سینہ میں دردِ بحرِ دل رکھتا ہو کیونکہ مولانا رومی نے مثنوی میں سلوک بیان کیا ہے۔ پس جس نے نفس سے جنگ نہیں لڑی اور نفس کا غلام ہے وہ کیا جانے مثنوی کو۔

دوسرے مذاہبات و فرقے

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ مطابق ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۰ء بروز جمعہ
روز جمعہ ہفتہ ناخداہ گورنر ہنزہ کھٹن تھانہ

اے کریم ذوالجلال مہرباں

دائم المعروف دارائے جہاں

اے شاہ شہسوار! مولا ربی اللہ تعالیٰ سے عرض

کرتے ہیں کہ اے خدا آپ کریم ہیں۔ ذوالجلال ہیں مہربان ہیں اور
کریم کے معنی معنی ہیں:

اللہی یحصل علیہا بدوۃ الاستحقاق والمہمہ جو ہم پر بغیر اہلیت
کے، پادشہ ہمارے تالافتی کے مہربانی کردے جیسے ایک پادشاہ نے
اپنے خادم سے کہا کہ رمضان مکساں می آئند رمضان میرے پاس
کھیں آری ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ حضور تاساں پیش کساں می
آئند حضور تالافتی کے پاس آری ہیں۔ پس کریم حقیقی تو ہمارا
اللہ ہے کہ برے اعمال سے ہمارا ظاہر بھی گنہ اور ہمارا باطن بھی
گنہ کہ اندر پیشاب پانخانہ بھرا ہوا ہے لیکن ہم جیسے تالافتیوں کو بھی
اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتے بلکہ حکم دے دیا کہ وضو کر لو
اور میرے حضور میں آجاؤ۔ اسی طرح باوجود ہماری باطنی گنہ گری یعنی

گناہوں میں ملوث ہونے کے ہر سانس اور ہر لمحہ ہم پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور کریم کے دوسرے معنی ہیں ۔

الذی یفصل علینا طوق ما تمنیٰ اذ یعنی ہماری تمناؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا کہ اگر ہم ایک یا کل شہد ماتعین تو وہ وحشی من کا شک دے دے ۔

میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا

اور یا بہائے ہیں ڈر سہ پہ دے ہیں

اور کریم کی تیسری تعریف ہے

الذی لا یخاف نقاذ ما عنده ایسا مہربانی کرنے والا جس کو اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

اور ذو الجلال کے معنی ہیں صاحب الاستغناء المطلق یعنی سارے عالم سے بے نیاز اور والا کرام کے معنی صاحب فیض العام جس کا فیض سارے عالم پر عام ہے۔ دنیا کے لوگ مستغنیٰ تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتے بس اپنے ہی صوبہ مانڈے میں مست ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذوالجلال نے بعد والا کرام کا اسم نازل کر دیا کہ اگرچہ میں سارے عالم سے مستغنی ہوں لیکن میں صاحب فیض العام بھی ہوں کہ سارے عالم پر میرا فیض عام ہے۔ میرے استغناء کی شان یہ ہے کہ

المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد

کہ میں سارے عالم سے مستغنی ہوں اور سارا عالم میرا محتاج ہے
تین اس کے باوجود میں اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوں۔ سارا عالم پر
میری رحمت عام ہے۔

مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ باوجود دو الجلال
ہونے کے آپ دائم المعروف ہیں، اتنے بڑے مہربان ہیں کہ اپنی
خلوق پر ہمیشہ احسان کرنے والے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سے
ہاراض ہو کر آپ نے سورج کو روک لیا ہو کہ ہم پر ظلم نہ ہو یہ
چاند کو روک لیا ہو کہ ہمیں اوقات نہ بتائے، آپ کا نظام کرم ہمیشہ
خلوق پر دائم ہے اور آپ ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری
کائنات کے نظام کو قائم کئے ہوئے ہیں، سارے عالم کو سنبھالے
ہوئے ہیں۔

یا کریم العفو حی لم یزل

یا کثیر الخیر شاہ ہے بدل

اے اللہ آپ کریم العفو ہیں یعنی معاف کرنے میں نہایت
کریم ہیں۔ آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ
بشارت دی کہ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَحْلٌ يَنْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيُشْرِبَ

مُجِبِّي النَّهَارِ وَيَنْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيُشْرِبَ

فَبَسَىٰ الْبَلَىٰ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشُّفُوفُ مِنْ مَغْرِبِهَا

(معلوم: کتاب التورہ)

اللہ تعالیٰ کی رحمت رات بھر اپنے ہاتھ پھیلاتے رہتی ہے کہ دن کا خطاکار رات کو توبہ کر لے اور دن بھر ہاتھ پھیلاتے رہتی ہے کہ رات کا خطاکار دن میں توبہ کر لے۔ سبحان اللہ! کیا رحمت ہے آپ کی بندوں پر کہ ایک کر دوں مٹا بھی اگر کوئی کر لے لیکن ندامت کا ایک آنسو کبھی نکل آیا، دل میں ندامت پیدا ہو گئی کہ تو میں نے کیا کیا تو اسی وقت تمام گناہوں کو آپ معاف فرما دیتے ہیں، سو برس کا کافر جو رات دن کفر کر رہا تھا، اگر کلمہ پڑھ لے تو اسی وقت دلی اللہ ہو جاتا ہے۔

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک ہندو نوے برس تک اپنے بت کو صنم صنم پکار رہا تھا کہ ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے عہ نکل گیا تو فوراً سُنَّی لِبَلِکْ یا عہدی میرے بندے میں حاضر ہوں تو اس کافر نے انڈیا اٹھایا اور سب بتوں کو توڑ دیا کہ نوے سال تک میں نے تمہیں پکارا اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام نکل گیا تو فوراً جواب آگیا لِبَلِکْ میرے بندے میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ! تو حلو کرنے میں آپ بے حد کریم ہیں کہ نوے برس کے کافر کو بھی نہیں بھولتے اور ایک لمحہ میں معاف فرما کر اپنا پیارا

دیتا لیتے ہیں۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی زندہ حقیقی ہیں کہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کی حیات میں کبھی زوال نہیں آسکا بلکہ ہر وقت آپ کی ایک نئی شان ہے

كُلُّ يَوْمٍ فِیْ شَأْنٍ

علامہ آلوسی راس العالی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں یوم سے مراد وقت ہے، دن مراد نہیں ہے

ای فی کل وقت من الاوقات و فی کل لحظۃ

من اللحظات و فی کل لمحۃ من السمحات

یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لمحہ آپ کی ایک نئی شان ہے۔ پس چونکہ آپ زندہ حقیقی ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب حقیقی ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو محبوب بنایا جائے کیونکہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور کو دلی دیا تو ایک دن معلوم ہوا وہ مر گیا اور اس کا جنازہ دفن ہو رہا ہے اب کہاں چاہئے اور اس کو دل کا سہارا بنانے کے کیونکہ جس کو سہارا بنایا تھا وہ تو مر گیا۔ اب کیا اس کی لاش سے چنو گے ورنہ اگر چنوتے تو تین دن کے بعد لاش سڑ جائے گی اور مردہ جسم پھول کر پھٹ جائے گا۔ پھر سب سے پہلے تم ہی اسے دفن کر دو گے اور بدبو سے ناک بند کر کے وہاں سے بھاؤ گے۔ لہذا کہاں

مرنے والوں پر مر رہے ہو ۔

ہرے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے
میرا قصہ ہے ۔

ان کے سر پر سفید بالوں کا
ایک دن تم تماشا دیکھو گے
میر اس دن جنازہ الفت کا
اپنے ہاتھوں سے دفن کرو گے

تم بھی مرنے والے یہ دنیوی معشوق بھی مرنے والے لہذا مرنے
والے کو چاہئے کہ نہ مرنے والے پر مرے ۔

عشق با مردہ نباشد پائیدار
عشق را با حی و با قیوم دار

مرنے والوں سے عشق نہ کرو کہ یہ پائیدار نہیں ہوتا عشق اس زندہ
حقیقی سے کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو
کبھی موت نہیں آئے گی، جو موت و زوال و فنا سے پاک ہے اس
سے محبت کرو تو تم بھی زندہ جاوید ہو جاؤ گے۔ جنت میں وہ تمہیں
حیات جاودانی عطا کرے گا۔ وہ ایسا زندہ حقیقی ہے جو ازل سے ہے

اور ابد تک رہے گا اور حیاۃ کمال شئی بہ حویداً ہر شے کی حیثیت اسی سے قائم ہے اور دو قیوم بھی ہے یعنی قائم بقائد و بقوم غیرہ بقدرتہ القاہرہ اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی قدرت کا وہ سے دوسروں کو قائم کئے ہوئے ہے اور کیونکہ اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہے لہذا اس کے عاشق بھی ہر وقت ایک نئی شان میں رہتے ہیں، ہر لمحہ ان کو ایک نئی حیات عطا ہوتی ہے جس کا دوسری عشق تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مرنے والوں پر مرنے ہیں اور ان کے معاشق و عاشب ہر وقت علی معرض الزوال اور علی معرض الفناء ہیں لہذا ان کے عاشقوں کا عشق بھی ہر وقت علی معرض الزوال ہے، ہر وقت ان کا تبسم افسردگی سے تبدیل ہو رہا ہے، میرا شعر ہے ۔

حسن ظانی ہے عشق بھی ظانی

پہول مرجھا گئے ذرا کھل کے

ہند ادنیٰ عاشقوں کو دیکھو تو ان کے پیروں پر نحوست کے آثار نظر آتے ہیں اور ہر لمحہ ان کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ۔

تھوڑے دل پہ ہیں مغزِ دماغ میں کھوئے

ہلا عشق مجازی کے مزے کیا لوئے

اگلے مصرع میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ

کثیر الخیر ہیں ، کثیر الفضل ہیں ، کما قال تعالیٰ واللّٰہ واسع علیم
واسع کی تفسیر روح المعانی میں یہ ہے اسی کثیر الفضل لا یخالف
نعداد ما عندہ جو بہت زبردست فضل والا ہے ، جس کو اپنے خزانوں
کے ختم ہوتے کا اندیشہ نہیں۔ اُس سارے عالم کو آپ ولی اللہ قطب
الاقطاب، غوث الاعظم بنادیں تو آپ کی رحمت میں ایک قطرہ کمی
نہیں ہوگی کیونکہ آپ شاہ ہے بدل ہیں یعنی ایسے شاہ ہیں جس کا
کوئی بدل نہیں۔ سبحان اللہ ! مولانا کیا لفظ لائے ہیں جو ترجمہ ہے
ولم یکن لہ کموا احد کا۔ نکرہ تحت النہی ہے جو فائدہ عموم کو
دیتا ہے کہ اس کا کوئی بدل اور مثل اور ہمسر نہیں ہے۔

اولم الہیں جزو و لہ از تو رسید
ورنہ ساکن بود ایں بحر اے مجید

مولانا ربوبی پارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ جب آپ
نے ہم کو جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے نفس کے اندر مادّۃ
فیجور بھی رکھ دیا اور مادّۃ تقویٰ بھی رکھ دیا فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
یعنی مادّۃ شر اور مادّۃ خیر دونوں رکھ دئے لہذا ہمارے قلب کے
سمندر میں خواہشات کا جو مدد جزر یعنی جوار بھالا ہے وہ آپ کی
طرف سے ہمارے امتحان کے لئے ہے ورنہ جب ہم عالم ارواح میں
تھے تو چونکہ وہاں جسم نہیں تھا لہذا مادّۃ فیجور و تقویٰ کا الہام بھی

ہمارے نفوس میں نہیں ہوا تھا اس لئے خواہشات کا سمندر بھی
 ساکن تھا۔ اس عام میں خیر و شر کے مادوں میں جو مادہ جزر اور
 مغبائی و سلاطم ہے یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور آیت پاک میں انور کو
 تقویٰ پر مقدم فرما کر آپ نے یہ بتا دیا کہ تقویٰ کا تحقق مادہ انور پر
 موقوف ہے بس شرط یہ ہے کہ تقاضائے انور پر عمل نہ کرے یعنی
 بُرے بُرے تقاضے اندھن ہیں ان کو جلاو تو حمام تقویٰ روشن
 ہو جائے گا۔ اگر یہ بُرے تقاضے نہ ہوتے تو تقویٰ کا ظہور کیسے ہوتا
 اور کیسے پتہ چلتا کہ یہ شخص متقی ہے کیونکہ تقویٰ کی تعریف ہی یہ
 ہے کہ کف النفس عن الہوی جب دل میں تا فرامانی اور گناہ کا تقاضا
 پیدا ہو تو اللہ کے خوف سے اس پر عمل نہ کرنا۔ اگر گناہ کے بُرے
 تقاضے ہی نہ ہوتے تو مجاہدہ بھی نہ ہوتا اور مجاہدہ نہ ہوتا تو تقویٰ کا
 وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور گناہوں کے
 تقاضے آخرت کے امتحان کے پرچے ہیں۔ پس اگر یہ تقاضے نہ
 ہوتے تو کس پرچہ میں امتحان ہوتا اور جزا و سزا کس بات پر ہوتی۔

ہم ازاں جا کایں تردد دادیم

بے تردد کن مرا ہم از کرم

جس مقام سے آپ نے ہم کو اس کشش میں رکھا ہے یعنی آپ
 کی حیثیت اور آپ کی قدرت نے ہم کو عالم امتحان میں سمجھا ہے اور

ہمارے غور اور اتقویٰ کے دو طرفہ اختیارات میں امتحان ہو رہا ہے ، ہم کو دونوں اختیار ہیں کہ چاہیں تو ہم سینما خانہ چلے جائیں اور چاہیں تو بیت اللہ اور مسجد چلے جائیں ، بندوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے نیک کام کرو چاہے نیک کام نہ کرلو۔ اس تردد میں امتحان ہو رہا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہم تردد اور شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ جس اے خدا آپ اس تردد سے ہم کو نجات عطا فرمائیے اور نفس پر ہم کو غالب کر دیجئے ، اپنے کرم سے بلا استحقاق ہم کو اس تکلیف کی زندگی سے نجات دے کر ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئن کر دیجئے یعنی سوائے آپ کی یاد کے ہمارا کہیں دل ہی نہ لگے جیسے کہ مولانا روحی نے دعا کی ہے ۔

جز بذكر خویش مشغولم مکن
از کرم از عشق معزولم مکن

اے خدا اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے سوائے اپنی یاد کے کہیں ہمارا دل نہ لگنے دیجئے۔ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت کے کار و بار سے یعنی اپنی مہادت و مہاجرت سے آپ ہم کو الگ نہ کیجئے۔ ہمارا دل ایسا بنا دیجئے کہ آپ کے علاوہ اگر ہم کہیں دل لگاتا بھی چاہیں تو نہ لگے۔ اپنی ذات پاک کے ساتھ ہمارے قلب و جان کو چپکا دیجئے کہ ساری دنیا اگر ہمیں آپ سے الگ کرنا چاہے تو ہم الگ

نہ ہوں۔ یہ ہے سبے تردد کرنا۔ اپنے جذب سے ایسا بٹا بیٹھتا کہ اس
 کشمکش کی زندگی سے نجات عطا فرمادیجئے، ہمارا دل ایک طرف کھینچ
 لیجئے یعنی مقام جذب عطا فرمائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں کہ جس سالک کو مقام جذب نصیب نہیں ہوا یعنی اگر
 اللہ نے اس کو نہیں کھینچا تو وہ ہر وقت خطرہ میں ہے، کسی دقت بھی
 وہ مردود ہو سکتا ہے۔ شیطان سالک تھا، مجذوب نہ تھا، ہزاروں
 برس عبادت کی تھی لیکن چونکہ اللہ نے اسے جذب نہیں کیا تھا، لہذا
 وہ مردود ہو گیا۔ اسی لئے تعلیم الامت نے فرمایا کہ اے سالک! اگر
 چاہتے ہو کہ تم اللہ کے راستہ میں استقامت سے رہو اور تمہارا خاتمہ
 ایمان پر ہو تو خدائے تعالیٰ سے جذب کی صفت مانگو کہ اے اللہ مجھے
 جذب کر کے اپنا بنا لیجئے۔ مجذوب کبھی مردود نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ
 اسی کو جذب کرتا ہے، اسی کو اپنا مقبول بناتا ہے جو ہمیشہ باوقا ہوتا
 ہے۔ ہم اوگ دوست بنانے میں غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں
 مستقبل کا علم نہیں ہے۔ اس لئے ہم کسی کو دوست بنا لیتے ہیں اور
 بعد میں وہ غداری کر جاتا ہے، بے وفا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی
 کو اپنا محبوب اور مقبول بناتا ہے جو ہر وقت ہم تک باوقا ہوتا ہے۔
 ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
 سے درخواست کی کہ حضرت دعا کرو دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رضاء
 دائمی عطا فرمائے تو حضرت نے فرمایا کہ رضاء دائمی مانگنے کی

ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس سے خدا ایک دفعہ راضی ہوتا ہے پھر کبھی ہر امن نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کبھی گنہ ہو جائے تو توفیق توپہ دیتا ہے ، توفیق توپہ خود علامت رضا و مہربانی ہے۔ وہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جو اس کے غم میں ہمیشہ بادشاہ ہوتا ہے۔ شیطان جب عبادت کرتا تھا اس وقت بھی مقبول نہ تھا ، جذب نصیب نہیں ہوا تھا اس لئے مردود ہو گیا۔ اس لئے مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ مولانا اشرف علی یہ کہو کہ اے خدا ہم کو رضا کامل عطا کر دے دائمی کی قید مت کا۔

ابتلایم کی کئی آو الغیاث اے ذکور از ابتلایت چوں اناث

اے خدا آپ مجاہدات میں یہ امتحان ملے رہے ہیں۔ تو آپ سے فریاد ہے کہ ہم آپ کے امتحان نے قابل نہیں ، ہم نہایت کمزور ، نہایت نالائق ہیں ، آپ کے امتحان میں ہمیں اپنے پاس ہونے کی امید نہیں کیونکہ بڑے بڑے مردان طریق اور مدعیان دین و آخری ہر تصنیف و تالیف و تقریر و تحریر میں کمال رکھنے والے جو اپنے کو کوہ دست و استقامت سمجھتے تھے جب امتحان کا وقت آیا تو مونٹ چرت ہوئے یعنی گناہ میں مبتلا ہو گئے اور ان کا کوہ تقویٰ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس لئے اے خدا ہم کمزور ہیں ، ہمارا امتحان نہ

لیجئے۔ ہم اس بی کے مانند ہیں جو چوہا خوری سے توبہ کر کے ایک لاکھ حج کر آئے لیکن جب چوہا اس کے سامنے آئے گا تو اس کا سارا حج اور تقویٰ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نفس کی دیاستانی پر مادہ فحور اور گنہ کے تقاضوں کا مسالہ لگا ہوا ہے، بس رنڈ کی دیر ہے، اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ اس میں رنڈ نہیں لگ رہی ہے یعنی اسباب معصیت سے آپ نے دور رکھ دیا ہے ورنہ اگر ذرا رنڈ لگی تو ایک دم آگ لگ جائے گی لہذا اے خدا گناہوں کا آتش فشاں جو ہمارے اندر ہے اس کو اسباب معصیت کے قرب سے بچا ورنہ ہمارے دین و ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اے خدا ہم نہایت کمزور، نہایت نالائق ہیں۔ آپ سے فریاد ہے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمارا امتحان نہ لیجئے اور اپنی رحمت سے ہم کو عافیت کے ساتھ دین پر قائم رکھئے۔

اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرو اور اسباب معصیت کے قریب نہ رہو چاہے کہیں بھی ہو چاہے خانقاہ ہو یا مدرسہ ہو، یہ نہ سوچو کہ ان مقدس جگہوں میں ہم نفس و شیطان سے محفوظ ہو گئے۔ جنہوں نے احتیاط نہ کی وہ خانقاہ کیا بیت اللہ میں بھی گناہ میں ملوث ہو گئے پھر ایسے ملکوں میں جیسے ری یو عین، فرانس، برطانیہ وغیرہ جہاں بے پردگی عام ہے اور ہر وقت مرد و عورت کا اختلاط رہتا ہے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس لئے کبھی کسی حسین

کے ساتھ تہائی نہ ہونے دو، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی کیونکہ جہاں تہائی ہوئی تو تیسرا وہنہ شیطان موجود ہوا اور شیطان کا دعویٰ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک کمرہ میں خواجہ حسن بھری جیسا ولی اور راجہ بھریہ جیسی ولیہ بھی تہا ہوں تو دونوں کا منہ کال کر دیں گے۔ اس لئے اللہ کے ابتلاء اور امتحان سے ہند مانگو، بہرہ نہ بنو ورنہ سارا اتھو خاک میں مل جائے گا۔

تا بہ کے اس ابتلاء یارب مکن
مذہبے ام بخش وہ مذہب مکن

اے اللہ کب تک اس آزمائش میں مبتلا رہوں گا، جلدی کر دیجئے اور اپنے جذب سے مجھے اپنا بنا لیجئے۔ اے میرے رب امتحان نہ لیجئے میرے اوپر رحم کر دیجئے اور اولیاء اللہ کو جو نسبت آپ دیتے ہیں وہ عطا کر دیجئے اور جذب کر کے ہمیں اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لیجئے۔ دیکھو اگر مال اپنے چھوٹے بچے کو اختیار دے دے کہ جہاں چاہے چلا جا تو وہ اغوا کر لیا جائے گا اور اگر مال ٹٹری ہے اور اس کو اپنے سینہ سے چپکائے ہوئے ہے اور اغوا کرنے والے کمزور ہیں تو بچہ اغوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون طاقت والا ہے۔ اگر حق تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں تو ہماری دنیا کی گمرہ کنی لہجھنیاں اور سارے دنیا کے حسین اور حسینا نہیں ہمارے تقویٰ کا

ایک ہال بھی نہیں آکھار سکتے لہذا اے اللہ آپ ہمیں جذبہ کر کے
مراد مستقیم پر ذرا دیتے اور دس مذہب اختیار کرنے سے بچانے
یعنی ہمیں ایک مذہب تقویٰ والوں کا دے دیجئے دس مذہب نہیں
کہ کبھی مسجد میں بیٹھے ہیں اور کبھی عورتوں کو سڑکوں پر دیکھ رہے
ہیں۔ کبھی خلافت کر رہے ہیں اور کبھی گناہن رہے ہیں، یعنی ہماری
تکوین دسے استقامتی کو حکمین و استقامت سے بدل دیجئے اور اہل
دلوں کا تقویٰ، اپنے اولیاء کا طریقہ دے دیجئے کہ ہم آپ پر جان
نہا کرتے رہیں اور ہر وقت تقویٰ سے رہیں۔ جب حق گھبرائے تو
آپ کو یاد کر لیں۔

ہر لمحہ حیات گذرا ہم نے

آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر

لوگ کہتے ہیں کہ فی وی دیکھنے سے ماتم پاس ہوتا ہے۔ ارے خالو!
ماتم پاس نہیں ہوتا ماتم نکل ہوتا ہے۔ اگر دل بہانا ہے تو اللہ سے
دل بہانا۔ جب کبھی دل گھبرائے وضو کرو، دو رکعت پڑھو، تسبیح
لے کر درد بھر دس سے ایک دفعہ اللہ کہو۔ دلوں جہان کی لذت
اس کے نام پاک میں موجود ہے۔ کہاں جاتے ہو لیلیٰ کا ٹمک تلاش
کرنے، ملاحظہ حسن لیلیٰ کا خالق اللہ ہے جس نے لیلیٰ کو بھیک دی
تھی وہ اللہ جب دل میں سنبھلی ہو گا تو کروڑوں بیلگاں سے تم بے نیاز

ہو جائے۔ وہ کبھی تو سزے مچنے والی تھی۔ وہ خالق ملامت لیلیٰ اور خالق عشق جہنوں جب دل میں منتقلی ہوتا ہے تو پاکیزہ ملامت کے کتنے غیر فانی سمندر ساتھ لےاتا ہے اور عشق و محبت کے لامحدود طوفان و تلاطم ساتھ لےاتا ہے اس اہل کو دنیا والے کیا جانیں، اس مرد کو کبھی جہنم کیا جانیں۔

اشترے ام لاغر و ہم پشت ریش
ز اختیار ہم چو پالاں شکل خویش

ہم ایک لاغر کمزور اونٹ کی طرح ہیں جس کی پیٹہ زخمی ہو چکی ہے اختیار کے پالان کی وجہ سے۔ گھوڑے اور اونٹ پر تمدہ بچھا کر ایک گھڑی ڈال دیتے ہیں اس کو پالان کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اختیار خیر و شر کی کشمکش سے ہماری جان مجاہدہ و جدوجہد سے مثل اونٹ کی پیٹہ کے زخمی و پریشان ہو چکی ہے۔

ایں کڑاود گہ شود ایں سوگراں
آں کڑاود گہبہ شود آں سوگشاں

ہمارے نفس کے اونٹ کا کچھو جس میں دو طرفہ مال ہوتا ہے کبھی ایک طرف کو گرتا ہے اور کبھی دوسری طرف کو جھک جاتا ہے یعنی کبھی خیر کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے کبھی شر کا۔ اس لئے ہمارے

نفس کا حال یہ ہے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں مجہوت ، کبھی ایک دم کچھ دن اللہ بن سکے اور کبھی ایک دم شیطان۔

بفلکن از من حمل تا ہموار را

تا یہ بینم روضۃ النوار را

اے خدا ہم پر خیر و شر کا بوجھ نامہوار ہو رہا ہے ، کبھی خیر کا لقب ہوتا ہے تو کبھی شر غالب ہو جاتا ہے لہذا اس نامہوار اور غیر متوازن بوجھ سے ہم کو نجات دے دیجئے۔ یعنی استقامت ، توازن اور اعتدال عطا فرمائیے تاکہ اس استقامت اور آپ کے دین پر قائم رہنے کی برکت سے ہمیں انوار قرب الہیہ کے باغ ہی باغ نظر آئیں جیسا کہ مولانا رومی نے ایک دوسرے شعر میں فرمایا ہے ۔

گر ز صورت بگذری اے دوستاں

گلستاں ست گلستاں ست گلستاں

اے دوستو! اگر صورت پرستی سے تم باز آ جاؤ تو تم کو اللہ کے قرب کے باغ ہی باغ نظر آئیں گے۔

در سنن اہل بیت و در سنن

۲۵ رجب الثانی ۱۳۱۳ مطابق ۲ نومبر ۱۹۹۵ء بروز جمعہ
 قمریہ مقام حاتمہ آباد شریک محسن اقبال ۲ کراچی

اے دہندہ عقلمند فریاد رس
 تا نخواستی تو نخواہد پیچ کس

اگر نشانِ شرف و شہادتِ مولانا جلال الدین رومی اللہ تعالیٰ
 سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے عقل دینے والے اور بندوں کی فریاد کو
 پہنچنے والے! جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی شخص کچھ نہیں چاہ
 سکتا۔ ہمارا چاہنا آپ کے چاہنے پر موقوف ہے

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

جب تک آپ کی مشیت نہیں ہوگی ہم آپ کو ایسے چاہ سکتے ہیں۔
 اس لئے آپ نے قرآن پاک میں اپنی محبت کو مقدم فرمایا اپنے
 بندوں کی محبت پر۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ رَاسِلٌ ہے کہ پہلے آپ بندوں
 سے محبت فرماتے ہیں پھر آپ کی محبت کے فیضان سے بندے آپ
 سے محبت کرتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ مَنَّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عِبَادَهُ لِيُعَلِّمُوْا
 اَنَّهُمْ يَحِبُّوْنَ رَبَّهُمْ بِغُفْرَانٍ مُحَمَّدٌ وَبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمِمْ اَب
 سے آپ کی محبت مانگتے ہیں کہ جب آپ ہم سے محبت کریں گے تو

آپ کی محبت کے فیضان سے ہم لاکھال آپ سے محبت کرنے کے
 ہذا جب تک آپ کا کرم شامل نہ ہو کوئی شخص کسی قسمی اور خیر و
 چاہ بھی نہیں سکتا۔ اس لئے خیر اور بھلائی اور نیکی کے ارادے
 عزائم و مشغولہ و تقویٰ اور گناہوں سے بچنے کے خیالات سب آپ کے
 فضل و کرم کے تابع ہیں۔ آپ کے ارادہ پر مراد کا تحلف محال ہے
 یعنی آپ کوئی ارادہ فرمائیں اور وہ مراد تک نہ پہنچے اور وہ کام نہ ہو یہ
 محال اور ناممکن ہے اور آپ نہ چاہیں اور وہ کام نہ جائے یہ بھی
 ناممکن اور محال ہے کیونکہ آپ کے ارادہ پر مراد کا ترتب لازمی ہے
 لہذا اے اللہ اگر آپ ہمارے نیک بننے کا ارادہ فرمائیں تو ہمارا نیک
 اور متقی بن جانا لازم ہے اور اس کے خلاف ہونا محال ہے۔ اگر نفس
 و شیطان اور دنیا بھر کی تمام گمراہ کن لہجیاں مل کر کسی کو ہکا میں
 اور گمراہی میں مبتلا کر کے برباد کرنا چاہیں تو اس شخص کو ہرگز برباد
 نہیں کر سکتے جس پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا تالا لگ جائے۔ مولانا
 رومی فرماتے ہیں کہ اگر تمنا والے صرف عوم حق لگا کر کسی تالا کو
 سر بھر کر دیں جو اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک جھٹکا مارو تو کھل جائے
 لیکن تمنا کی مہر دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکو کا پتہ ہیں تو اے اللہ جس
 پر آپ کی حفاظت کا تالا ہو تو نفس و شیطان کی کیا مجال ہے کہ اس
 سے گناہ کرا سکیں۔ نفس بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں
 کر سکتا کیونکہ آپ کی قدرت قاہرہ کا ڈنکا اے اپنے سر پر نظر آتا

ہے۔ اگر نذر لڑنا بھی چاہے تو دل کو اس قدر بے چین کر دیتے ہیں کہ مکہ نہ آنے کے خیال سے وہ لڑو برآمد ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ جس کو آپ اپنا بھائی ہیں اس کو مکہ سے مانوس نہیں ہونے دیتے، اس کے قلب کو گمناموں سے بیزاد کر دیتے ہیں اور وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ ۔

دونوں جانب سے اشارے ہو چکے
ہم تمہارے ہم نامہ ہو چکے

اسے اللہ جس کو آپ اپنا بھائی اور جس کی حفاظت کا ارادہ فرمائیں وہ نذر چاہے بھی تو اپنے کو ضائع نہیں کر سکتا، مکتاہوں سے اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے اس کا منہ جال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے اسے اللہ ہم آپ سے آپ کا جذبہ مانگتے ہیں کہ آج تک کوئی مجھ کو آپ مرتد اور مردود نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے جس کو کھینچ لیا وہ اللہ سے پیسے بھاگ سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ جذبہ اور علاقہ جذبہ سے نفوذ باللہ فرار لازم آتا ہے اور اللہ کی قدرت کا مجرور لازم آتا ہے جو محال اور ناممکن ہے۔ پس اسے اللہ آپ ہمیں چاہے لیجئے کیونکہ اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا۔ اس لئے علماء سے لکھا ہے کہ جو شخص مرتد ہونے چھٹا چاہے یعنی جو شخص چاہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور میں مرتد نہ ہوں اور خدا کے دین سے

فرار اختیار نہ کروں اور ساری زندگی اللہ کی چوکت پر قرار حاصل رہے اور نفس و شیطان کے چکر سے بچ جاؤں اور اگر غیر اللہ سے دل لگاؤ بھی چاہوں تو دل ایسا بے چین ہو جائے جیسے گھل پانی کے بغیر ترپنے لگتی ہے ۔

دردِ فرقت سے مراد دل اس قدر بیتاب ہے
جیسے تہتی رہتے ہیں اک باغی بے تاب ہے

یعنی بارہ بیٹے دوپہر کا وقت ہو ، چلچلاتی ہوئی دھوپ سے ریت گرم ہو اور ایک مچھلی کو نکال کر اس تہتی ہوئی ریت میں اال دو تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ میری کیفیت ہو جائے کہ گناہوں کے ماحول میں اور غیر اللہ سے دل لگانے کے خیال سے ہی تڑپنا شروع کر دوں اور میرے قلب کو اللہ تعالیٰ کے دیائے قرب سے اس درجہ انیس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے چکر میں نہ پڑوں۔

پس جو غمغص چاہے کہ اللہ کی دین پر قائم رہے اور نفس و شیطان کے کبھی چکر میں نہ آئے تو اس کو اللہ سے محبت مانگنی چاہئے کیونکہ مرتد کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اہل محبت پیدا کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کریں گے ۔

ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے
میرے دل برباد کو آباد کریں گے
برباد محبت کو نہ برباد کریں گے
میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے

اسی لئے مولا! اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں کہ اے عقل
عطا فرمانے والے اللہ اور ہماری فریاد اور دعاؤں کو سننے والے آپ
سے فریاد ہے کہ آپ ہمیں چاہ لیں، ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرمائیں
تو پھر ہماری عقل بھی صحیح کام اور صحیح فیصلہ کرے گی۔ پھر ہم اپنی
زندگی کا بہترین زمانہ، اپنا عالم شباب آپ کو پیش کریں گے تاکہ یہ
جوانی ٹھکانے لگ جائے کیونکہ جو جوانی خدا پر فدا ہوئی وہ اپنے صحیح
حق پر پہنچ گئی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جوانی اس پر فدا کر رہا ہوں
جس نے مجھے جوانی دی ہے۔ جوانی تو دے اللہ اور فدا کروں اس کو
غیروں پر جو خود محتاج ہیں، جو خود اپنے شباب کے مالک نہیں وہ
دوسروں کو نیا دے سکتے ہیں۔ اس لئے میں اپنا زمانہ، عیش و نشاط
اے خدا آپ پر فدا کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ جوانی نہ دیتے اور بچپن
ہی میں موت دے دیتے تو ہم قہرستان میں بغیر جوانی دیکھے ہوئے
دفن ہو جاتے۔ تو آپ نے جب ہمیں جوانی عطا فرمائی تو آپ کی اس
عطا کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کو باوقار بنا کر آپ پر فدا کر دیں۔
مولا! فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے

یہاں تک کہ آپ کی مشیت سے ایسی چیزیں دل کا ظہور ہو جاتا ہے جو عادی خیال ہیں جیسے گلاب کے پھول فی جڑ میں بدبودار کھاد ہوتا ہے جس کے اجزاء، تخمیں یا کڑے اجزاء خاکی کے ساتھ مل کر جڑ سے گلاب کے درخت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن اوپر گلاب کا خوشبودار پھول پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطیہ اور کرم ہے، کھاد کا کمال نہیں ہے۔ اگر کھاد کا کمال ہوتا تو پھولوں میں بدبو ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ کسی نجات سے خوشبودار پھول پیدا کر سکتے ہیں لہذا اپنے نفس کے گندے تقاضوں سے گھبراؤ مت، بس ان تقاضوں کو دباؤ جیسے کد کو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، اگر کھاد اوپر ہوگی تو درخت جل جائے گا۔ اسی طرح تم بھی اپنی بُری بُری خواہشات پر کھف النفس عن الہوی کی مٹی ڈال دو، یعنی ان پر عمل نہ کرو تو اس سے ہم تمہارے دل میں تقویٰ کا گلاب پیدا کر دیں گے اور کھاد جتنا بدبودار ہوتا ہے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہتے ہی شدید اور غیثت تقاضے ہوں ان سے مت گھبراؤ، مجاہدہ شدیدہ کی مٹی میں ان کو یادو تقویٰ کا پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوگا۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو جتنا زیادہ قوی المشورہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ قوی النور ہوتا ہے کیونکہ شہوت کو روکنے میں اس کو مجاہدہ شدیدہ ہوتا ہے تو اس کا مشاہدہ بھی اتنا ہی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس کا تقویٰ بھی اتنا ہی عظیم الشان ہوتا

ہے۔ گندے ہاتھوں کی بدبودار کھاد سے (بشرطیکہ اس کو دباؤ) اتھوئی کا خوشبودار پھول پیدا کرنا یہ حق تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا کمال ہے۔ اسی کو مسلمانا روٹی فرماتے ہیں۔

کیسا داری کہ تہہ پیش کنی
گرچہ جوئے خوں بود نیلش کنی

اے اللہ آپ کی قدرت قاہرہ دریائے خون کو دریائے نمل کر سکتی ہے۔ آپ کے پاس ایسی کیسا ہے کہ ہمارے اخلاق رقیقہ کو آپ اخلاق حمیدہ میں تبدیل فرما سکتے ہیں، نجاست غلیظہ کو خوشبودار پھول بنا سکتے ہیں۔ اسی کو اصغر گوٹروی نے فرمایا تھا۔

جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چین
نگوں سے چھپ نہ کی جس کی بوئے حیرانین

اللہ کے جمال کو بھلا یہ دنیاوی پھول چھپا سکتے ہیں جن کے برعکس وہ حق تعالیٰ کی خوشبو کے غماز ہیں۔ پھولوں میں یہ خوشبو کہاں سے آتی۔ یہ اللہ ہی کی توحید ہوئی ہے۔

اور اگر پودے میں کھاد زیادہ ہو جائے تو پودے کے جھنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کھد میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس میں پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اور پانی بھتا ہوا ہو کہ کھاد کی گرمی کو بہا کر لے

جائے، وہی جمع نہ ہو ورنہ جز سزا پائے گی۔ پھر جہاں یہ کھاد وال
 پانی بہتا ہوا پائے گا وہاں بھی ہریالی آجائے گی اور دوسرے پودے
 بھی برے بھرے ہو جائیں گے اور کھاد کی ٹرٹی سے یہ پانی بھی نہ
 چلے گا اور ہر ا بھرا ہو جائے گا۔ پس جس کے دل میں شہوت کی کھاد
 زیادہ ہو وہ ذکر اللہ کے ماحول میں اور اہل اللہ کی صحبتوں کے انوار
 میں زیادہ رہے تاکہ اللہ کے نور کا پانی شہوت کی کھاد سے گزرنا
 رہے اور اس کی حرارت خنثی ہوتی رہے جس سے ایمان کا درخت
 بھی برا بھرا ہو جائے گا اور جہاں جہاں وہ آب نور جائے گا ہریالی
 ہو جائے گی یعنی دوسروں کو بھی صاحب نسبت کرے گا ۔

وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے

اُجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے

ہم طلب از تست و ہم آں نیکوئی

ما کہیم اول توئی آخر توئی

یہ ہم جو آپ کو چاہتے ہیں یہ اصل میں آپ کے چاہنے کا

عکس ہے ہم کیا چاہتے آپ کو، آپ ہی ہمیں چاہتے ہیں ۔

وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں

میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

ہم جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ڈھونڈنا اس بات کی علامت ہے کہ اسے خدا آپ ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو بندہ خدا کے تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کے تعالیٰ اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ اسے اپنا بھائی چاہتے ہیں۔

محبت دونوں عالم میں یہی جانر پکار آئی
جسے خود یار نے چاہا اسی کو یار آئی

میری طلب بھی آپ کا فیض ہے، آپ کا کرم ہے۔ دنیا میں جتنے خیر ہیں سب آپ کی عطا ہیں کیونکہ نصِ قلم ہے۔

ما اصابك من حسنة فمن الله و

ما اصابك من سيئة فمن نفسك

یعنی تم کو جتنی نیکیاں مل رہی ہیں خود تجھ ہو یا عمرو ہو یا قمار ہو یا تلاوت ہو یہ سب اللہ کی عطا ہے وما اصابك من سيئة فمن نفسك اور جتنے گناہ اور بُرائیاں کی ہیں یہ تمہارے نفس کی بد معاشی اور شرارت ہے کیونکہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے اورو بالسوء ہے اور الف لام السوء کا اسم جنس کا ہے یعنی وقت نزولِ قرآن سے لے کر گناہ کے جتنے انواع قیامت تک ایجاد ہوں گے سب اس السوء میں شامل ہیں کیونکہ جنس وہ کلمہ ہے جو انواع مختلف المتماثلات پر مشتمل ہوتی ہے الاما رحمہم ربی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا

سایہ مظلہ فرمائیں کہ وہ نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا مشقی نہیں ہے۔ یہ مخلوق کا استغنیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استغنیٰ ہے اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں قبول فرمائے اس کو اس کا نفس بھی غراب نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے استغنیٰ کے سامنے نفس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے۔ اور علامہ آئوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاما رحمہم ربی جو ما ہے یہ مصدر یہ ظرفیہ رمانیہ ہے لہذا ترجمہ ہوا اے اے اسی وقت رحمۃ ربی یعنی جب تک تیرا ہے رب کی رحمت کا سایہ اسے کا تمہارا نفس بھی تم کو برباد نہیں کر سکتا۔

لہذا موانع رومی فرماتے ہیں کہ ہماری طلب اور تمکینوں کی توفیق اور نفس پر غلبہ سب آپ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں یعنی اول سے ابد تک آپ ہی کی ذات ہے۔ ہم تو پہلے نہیں تھے پھر آپ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئے لہذا ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا۔

ہم تو گوئی ہم تو بشنوبہم تو باش

ماہمہ لا شیم با چندیں تراش

یا اللہ آپ ہی کہتے ہیں اور آپ ہی سنتے ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں یعنی آپ ہی شکم ہیں، آپ ہی سمیع ہیں اور آپ ہی موجود

ہیں اور ہم سب لاشیں ہیں۔ آپ نے مٹی کو تراش کر کچھ ہانک
کان لگا کے ایک لاشے کو آپ نے شئی بنادیا، پہلے ہم لاشے تھے۔
پھر آپ کی تخلیق سے اب شئی ہیں لیکن ایک دن پھر لاشے
ہو جائیں گے یعنی وراثت ہو جائیں گے حقیقت میں سب کچھ اختیار
آپ کا ہے۔ وجود آپ کا ہی ہے۔ ہمارا وجود فانی ہے اور اس قابل
بھی نہیں کہ اس کو وجود کہا جائے جیسے سورج ستاروں سے کہہ سکتے
ہے کہ تمہارا وجود ہے مگر مثل عدم کے ہے۔ ہماری ہستیاں حق
تعالیٰ کی ہستی کے فیضان سے ہیں، ہماری ذات خود سے قائم نہیں
بلکہ ہم حق تعالیٰ کے کرم سے اور ان کے فیضان صفت حق اور
فیضان صفت قیوم سے قائم ہیں۔ جس دن صفت حق اور صفت قیوم
کے ظہور کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے اس دن آسمان گر پڑے گا، سورج
اور پانچ گر پڑیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ محدثین نے لکھا
ہے کہ اللہ کے ان دو ناموں حق اور قیوم سے سارا عالم قائم ہے۔ تو
مولانا کا اشارہ یہی ہے کہ ہمارا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ہماری
گویائی، برائی، شنوائی سب آپ کی مدد سے ہے ورنہ حقیقتاً گویائی
آپ کی گویائی ہے، شنوائی آپ کی شنوائی ہے، وجود آپ کا وجود
ہے کہ اول سے ابد تک ہے۔ آپ قدیم ہیں، غیر فانی ہیں، قادر
مطلق ہیں، ہم حادث اور فانی ہیں، ضعیف ہیں لہذا ہمارا بولنا کوئی
بولنا ہے، ہمارا سننا کوئی سننا ہے، ہمارا وجود کوئی وجود ہے کہ ابھی

ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ابھی روح نکل جائے تو خاموشی ہے، سماعت بند اور بینائی ختم۔ اسی لحاظ کی وجہ سے مدد لانا فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہماری گویائی، ہماری شنوائی اور ہمارا وجود کافی ہے اس لئے اپنے کافی وجود سے صرف نظر کر کے ہم آپ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔

آپ آپ ہیں آپ سب کچھ ہیں

اور اور ہے اور کچھ بھی نہیں

ہم بالکل لاشے ہیں، آپ کے تابع ہیں اور انتہائی بے کس ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل بے کس ہیں تو جڑا اور سزا کیوں ہے جیسے ایک شخص ایسا ہی ایک مضمون پڑھ کر ایک باغ میں گھس گیا اور انگور کھانے لگا اور جب باغ کا مالک آیا تو اس نے پوچھا کہ میرے درخت کے انگور کیوں کھاتا ہے؟ اور یہ سیب کیوں کھا لئے؟ یہ سب میرے درخت کے ہیں تو اس نے کہا تم غلط کہتے ہو۔ زمین بھی خدا کی، آسمان بھی خدا کا، میں بھی خدا کا اور درخت بھی خدا کے، انگور بھی خدا کے اور سیب بھی خدا کا۔ خبردار جو مجھے کھانے سے منع کیا تو مالک باغ نے کہا اچھی بات ہے۔ ابھی بتاتا ہوں اور ایک رسم لے آیا اور اس سے اس کو خوب ہاندھ دیا اور ایک ڈبے سے اس کی بنائی شروعات کی تو وہ چلانے لگا کہ کیوں مارتا

ہے تو مالک ہانگ نے جواب دیا کہ میں بھی خدا کا ، تو بھی خدا کا ،
 رسہ بھی خدا کا ، اور ڈنڈا بھی خدا کا خیر دار جو چلایا تو اس وقت اس
 نے کہا اختیار است اختیار است اختیار میں تو بہ کرتا ہوں ، میں مجبور
 نہیں ہوں ، مجھے اختیار ہے اختیار ہے اختیار ہے ۔ ماہرہ ، شیم سے
 مولانا فرقہ جبریہ کی تائید نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بے کسی اور
 عاجزی ظاہر کر کے حق تعالیٰ کی رحمت سے درخواست کر رہے ہیں۔
 دونوں میں فرق ہے اور مندرجہ بالا واقعہ بھی مثنوی کا ہے جس میں
 فرقہ جبریہ کا رد ہے۔

زیر حوالہ رغبت افزا در مجبور

کاہلی و جبر و مفرست و محمود

اے خدا ہم مجبور نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے کو آپ کے
 حوالہ کیا ہے کہ ہم لاشی ہیں اور آپ ہی سب سمجھتے ہیں ، یہ آپ کی
 عظمت شان کا اعتراف اور اپنی حقارت و عاجزی و بے کسی پیش کی
 ہے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھنے کی رغبت اور سجدوں کی لذت میں
 ترقی عطا فرمائیں۔ یہ دراصل لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ترجمہ ہے۔
 ما علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ میں حدیث نقل کی کہ
 ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل

تلمیذی حاتھ پیرھا یعنی اب عبد اللہ ابن مسعود اس لائحہ و لا قوۃ الا باللہ کے معنی سمجھتے ہو؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم آپ ﷺ نے فرمایا لا حول و لا قوۃ الا باللہ کا ترجمہ سن لو۔ سبحان اللہ! نبی کے الفاظ ہیں اور نبی کے الفاظ نبوت کی شرع الثابت نبوت سے ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ لا حول کے معنی ہیں لا حول عن معصیۃ اللہ الا بمعصۃ اللہ یعنی ہم اللہ کی معصیت سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ خود اللہ حفاظت نہ فرمائے، اللہ کی حفاظت سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں و لا قوۃ ای و لا طاقت علی طاعة اللہ الا بعون اللہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک اللہ مدد نہ فرمائے۔

اس شعر میں مولانا نے یہی نفی کی ہے جو اس حدیث میں منقول ہے کہ صرف آپ کی توفیق کا سہارا ہے۔ جب حلال الدین رومی نے اسے خدا اپنے کو آپ کے سپرد کر دیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مجبور ہیں بلکہ یہ اپنے ضعف و بلر کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحم اور مدد کی درخواست ہے اور رحم کی درخواست جب ہی قبول ہوتی ہے جب اپنی طاقت سے صرف نظر ہو اور اپنی حقارت پیش نظر ہو۔ خدا زور سے نہیں ڈاری سے ملتا ہے۔ اسی لئے مولانا رومی نے فرمایا ۔

زور را بگندار زاری را بگیر
رحم موئے زاری آید اسے فقیر

زور چھوڑ دو اور آہ و زاری اختیار کرو۔ اللہ کا رحم آئے گا تو وہ زاری سے، یہ زور سے نہیں آئے گا کہ میں بڑا متقی ہوں، عقیدہ رکھوں، میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا۔ اگر دعویٰ کرو گے تو رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جہذا زور چھوڑو اور زاری اختیار کرو تاکہ اللہ کا الا ما رحمہ ربی مل جائے اور نفس کے شر سے خدا اپنی حفاظت میں قبول فرمائے۔

الا ما رحمہ ربی میں جو رحم ہے جس کے صدقہ میں نفوس انسانیہ حرکات نفسانیہ اور آثار شیطانیہ سے محفوظ رہتے ہیں وہ رحم اگر لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی گویا تفسیر فرمائی اور اس رحم کو مانگنے کا جو مضمون عطا فرمایا وہ گویا حق تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے۔ اس کا ہر مضمون خدائے تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فاستصبروا

جو ہمارا نبی تم کو عطا فرمائے اس کو لے لو یعنی جو حکم دے اس کو سر بہنگوں پر دنگو اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ گویا اس آیت میں مذکور رحمت کو مانگنے کے لئے طریقہ اور مضمون اللہ تعالیٰ نے بڑبان نبوت عطا فرمایا کہ اگر تم الا کے بعد ما رحمہ چاہتے ہو اور نفس کی بدعاشیوں سے محفوظ چاہتے ہو تو یہ دعا مانگو:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ
شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ

اے زعہدِ حقیقی اور اے سنبھالنے والے میں تپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اصلح لی شایہ کلمہ میری ہر حالت کو درست فرما دیجئے، میری زندگی کا کوئی شعبہ آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، نہ کان گانا سننے، نہ آنکھ حسنیوں کو دیکھنے، نہ ناک خوشبوئے حرام سونگھنے، نہ زبانِ نسیب کرے، نہ ہونٹ حرام بوسے میں، غرض سر سے پیر تک ہر جز آپ کا فرماں بردار ہو اور کلمہ 'تاکید ہے یعنی میری کوئی بھی حالت ایسی نہ رہے پائے جو تپ کو پسند نہ ہو، میری ہر ناپسندیدہ حالت کو اپنی پسند کے مطابق احوال لیجئے، میری ہر ادائے بندگی کو دفائے بندگی سے مشرف فرما دیجئے کہ سر سے پیر تک کہیں بھی بے دفائی کا داغ میرے اوپر نہ لگنے پائے اور میں سر پا آپ کا ہو جاؤں ۔

غیث ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا

انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں

وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ اور اے اللہ جس نفس کو آپ نے امارہ بالسوء فرمایا ہے مجھے پلک بچھیننے بھر کو اس دشمن کے پردہ نہ فرمائیے کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن یہی نفس امارہ بالسوء ہے

کیونکہ کسی دشمن کو ہر لمحہ ہر وقت یہ استطاعت نہیں کہ پلک جھپکنے
 جبر میں ہمیشہ دیکھا وہ اپنے مقابل کو ہلاک کر دے لیکن یہ نفس اب
 دشمن ہے کہ ہمیشہ اس میں یہ استطاعت ہے کہ پلک جھپکنے میں یہ
 انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 طرفہ عین اس کے حوالہ ہونے سے پناہ مانگی ہے کہ ایک پل میں یہ
 مومن کو کافر، ولی کو فاسق اور انسان کو جانور سے بھی زیادہ ذلیل بنا
 دیتا ہے۔ اگلے مصرع میں مولانا فرماتے ہیں ۔

کالی و جبر مفرست و خود

مفرست نبی ہے فرستادن سے۔ مولانا روئی بارگاہ خداوندی میں
 فریاد کر رہے ہیں کہ نعت مجر و فاعیت کے ساتھ عبادت کے شوق و
 رغبت میں ترقی عطا فرمائیے اور توفیقات عطا فرمائیے کہ ہم خوب
 عبادت کر سکیں اور فرقہ و جبر یہ کا عقیدہ جبر کہ انسان مجبور محض ہے
 جو موجب ہے کالی و نمود اور خود کا یعنی بے عملی اور اعمال میں
 غنہ اور سست پڑ جانے کا۔ اس خدا اس قسم کے جراثیم سے ہماری
 حفاظت فرمائیں، ایسی گمراہی کو ہمارے اندر نہ آنے دیجئے ورنہ کبھی
 ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال میں ہانگل سست اور غنہ ہو جائیں اور یہ
 عملی اور گمراہی کا شکار ہو کر خسرو الدنیا والآخرة ہو جائیں۔ یہ
 عقیدہ جبر اتنا گمراہ کن ہے کہ انسان کو اعمال سے بیزار کر دیتا ہے،

کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو مجبور محض ہیں، مسجد جب جائیں گے
جب اللہ پاک بلائیں گے لیکن اس سے کہو کہ روزی کمانے کے لئے
بازار کیوں جاتے ہو، گھر پر پرست رہو جب اللہ میاں بلائیں تب
جائے اور کھانا کیوں ٹھونکتے ہو، جب اللہ میاں کھلائیں کھا لینا۔ دین
حق کے کاموں میں مجبور ہو، دنیا دنیا کے کاموں میں بھی مجبور
ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھوڑو نماز روزہ اللہ بڑا
غفور رحیم ہے لیکن اللہ تو رزاق بھی ہے پھر دوکان کیوں ٹھونکتے ہو،
سارا دن گھر میں پڑے رہو، رزق خود آجائے گا۔ وہی تو بڑے
چست ہو، یہ حیلہ بازیاں اور حیلہ سازیاں صرف دین ہی میں ہیں،
دنیا کے کاموں میں کیوں حیلہ بازی نہیں کرتے۔

اے کہ تو دنیا میں کتنا چست ہے
دین میں لیکن تو کتنا سست ہے

درس مناجات روزی

۲۶ ربیع الثانی ۱۳۱۲ھ مطابق ۳ نومبر ۱۹۹۴ء در اتوار بعد
از نماز صبح مقام مہتابہ - عویہ اشرافیہ مجلس اہل بیت کراچی

بے زنجیرے آفریدی مرا

بے فن من روزیم وہ زیں مرا

اے اللہ بغیر ہماری طلب اور کوشش کے آپ نے محض اپنے
لطف و کرم سے ہمیں وجود بخشا کیونکہ عالم ادواح میں ہمارے زبان
نہ تھی کہ ہم عدم سے وجود میں آنے کے لئے آپ سے درخواست
کرتے اور نہ دوسرے اعضاء جسم تھے کہ کسی قسم کی تدبیر اپنی
سفر پیش میں کرتے۔ ہم تو عدم تھے، آپ کے کرم نے مدد
ہماری طرف سے کسی طلب و کوشش و تدبیر کے ہمیں پیدا کیا لہذا
اے خدا مجھے اس دنیا میں روزی بھی بغیر ہنر و تدبیر کے عطا فرمائیے
کیونکہ میرا دل دنیا کے کسی کام میں نہیں لگتا۔

پنج گوہر وادیم در درجہ سر

پنج جس دیگرے ہم مستتر

اے خدا ہمارے دماغ کے اس چھوٹے سے ذبہ میں آپ نے

پانچ قیمتی موتی رکھ دیئے ہیں جن کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں یعنی بامصرہ ، سامعہ ، شامہ ، ذائقہ ، لاسہ (دیکھنے والی قوت ، سننے والی قوت ، سونگھنے والی قوت ، چکھنے والی قوت اور چھونے والی قوت) یہ پانچ قیمتی ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ اسی طرح ہمیں پانچ موتی حواس باطنیہ کے آپ نے عطا فرمائے ہیں جن کو حافظہ ، دابہہ ، خیال ، حس مشترک اور مشعرہ کہا جاتا ہے اور آپ کی عطا فرمودہ یہ نعمتیں اتنی قیمتی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی بدل نہیں۔

لَا يُعْذِرُ اِنْ دَارَ لَا يَحْصِي زُتُو

مَنْ كَلِمَةٍ اَزْ بَيَانِ شَرْمِ رُو

اے اللہ آپ کی یہ عطائیں اور لطف و انعامات اتنے بے حدود و بے شمار ہیں کہ احاطہ تعداد و شمار میں نہیں آسکتے کیونکہ آپ نے خود فرمایا:

وَاِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا

اگر تم ہماری نعمتوں کا شمار کرو چاہو تو نہیں کر سکتے اس لئے آپ کے ان بے شمار احسانات کے بیان سے قاصر ہونے کی وجہ سے میں مثل گوئی کے حیران و شرمندہ ہوں۔

چونکہ در خلا قیم تھا توئی
کارِ رزاقیم ہم کن مستوی۔

اے اللہ چونکہ ہماری تخلیق میں کوئی آپ کا شریک نہیں آپ
ہمارے تنها خالق ہیں، پس غیب سے ہماری روزی کا انتظام آپ ہی
درست فرمادیں اور ہمیں کسی کا محتاج نہ سمجھئے کہ آپ ہی ہمارے
خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں۔

کردگارا توبہ کردم زیرِ شتاب چوں تو در بستی تو کن ہم فتح باب

اے پروردگار میں جلدی سے توبہ کرتا ہوں کیونکہ میری
شامت اعمال سے جب آپ نے دروازہ بند کیا ہے تو آپ ہی اپنی
رحمت سے کھول بھی دیجئے کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی شانِ رحمت نے غایتِ کرم سے تائبین کو متعین کئے درجہ میں
شامل فرمادیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً
و من كل هم فرجاً و بردقه من حيث لا يحسب

جو استغفار کو لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے مخرج یعنی نکلنے
کا راستہ عطا فرماتے ہیں اور ہر غم سے نجات دیتے ہیں اور اس کو
ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا
اور یہ وہی انعامات ہیں جو اے پروردگار قرآن پاک میں آپ نے

اہل تقویٰ کے لئے بیان فرمائے ہیں۔ اے اللہ میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے آپ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے صدقہ میں میرے لوہے بھی رحمت کے دروازے کھل دیجئے۔

در عدم ما مستحقاں کے بدیم
کہ بریں جان و بریں دانش زدیم

جب ہم پر عدم طاری تھا یعنی جب ہم موجود ہی نہ تھے تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں کر سکتے تھے جس سے اے خدا آپ کی عطا کے مستحق ہو جاتے لیکن بدون استحقاق شخص اپنے کرم سے آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات کی روح عطا فرمائی اور ایسی عقل و دانش دی جو دین و ایمان سے شرف ہے۔

مجھ پہ یہ لطف فراہاں میں تو اس قابل نہ تھا

در عدم مارا چہ استحقاق بود
تا چنین عقلے و جانے رو نمود

جب ہم معدوم تھے تو ہمارا کیا استحقاق تھا کہ عقل و جان کی نعمت ہمیں دی جاتی ہو نہ کہ معدوم سے عمل کا صدور بھی ناممکن ہے یعنی جب ہم نہیں تھے تو ہمارا کوئی عمل بھی نہ تھا جو آپ کی رحمت کو متوجہ کرتا لہذا ہم آپ کی رحمت کے مستحق نہیں تھے پس اے

خدا شخص اپنے کرم سے بدون استحقاق آپ نے ہم پر رحمتوں کی
بارش فرمادی کہ ہمیں وہ روح دی جو اشرف المخلوقات کے پیکر میں
ہے اور وہ عقل و فہم دی جو ایمان سے مشرف ہے۔

اے بکروہ یار ہر اغیار را
اے بدادہ خلعت گل خار را

اے وہ ذات پاک جو اغیار کو یار بناتی ہے یعنی کفار کو دولت
ایمان عطا فرما کر اپنا دوست اور پیارا بناتی ہے گویا کانٹوں کو خلعت
گل عطا کرتی ہے۔

خاک مارا ثانیاً پالیز کن
بیج نے را بار دیگر چیز کن

اے خدا ہماری مٹی حسن ثانی اور دنیائے مردار پر مٹی ہو کر مٹی
ہو گئی کیونکہ جو خاک کسی خاک پر نفا ہوتی ہے وہ خاک ثبت خاک
ثبت خاک ہو کر میزان میں ہے قیمت خاک ہی رہتی ہے اور جو
خاک اے خدا آپ پر نفا ہوتی ہے تو آپ سے ثبت ہو کر وہ خاک
ریشم افلاک ، ریشم کائنات بلکہ ریشم دو جہاں ہو جاتی ہے۔ نہیں
اے خدا ہماری مٹی کو اپنی ذات پاک پر نفا ہونے کی توفیق عطا
فرماتے پھر سے سرسبز و شاداب کرو گے اور اسی ناچیز کو اپنی محبت و

معرفت کی دولت سے قیمتی بنادے کہ ہم اس شعر کے مصداق
ہو جائیں ۔

ناجیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم
دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم

ایں دعا تو امر کردی ز ابتدا
ورنہ خاکی را چہ زہرہ ایسا ندا

اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ادعونی استجب
لکم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ کے نبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضُبْ عَلَيْهِ

جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ
آپ نے دعا کی صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم فرمادیا کہ بندے
آپ سے مانگیں۔ اگر آپ حکم نہ دیتے تو ہم خاکی پتلوں کی کیا مجال
تھی کہ آپ کے سامنے لب کھول سکتے۔ یہ حکم بھی آپ کی رحمت
اور کرم عظیم ہے جس طرح اتقوا اللہ کا حکم بھی آپ کا احسان و
کرم ہے کہ یہ حکم دے کر آپ نے دراصل اپنے بندوں کی طرف
دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، آپ نے اپنے غلاموں کو دوستی کی پیشکش

کی ہے ورنہ مٹی اور حیض سے پیدا ہونے والے ناپاک بندے اتنے عظیم الشان مالک سے دوستی کا تصور کرنے کی بھی مجال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دوستی کے لئے کوئی تو قدر مشترک ہونی چاہئے اور آپ کا اے خدا کوئی مثل اور ہمسر نہیں۔ کہاں خالق کہاں مخلوق، کہاں آپ قدیم اور واجب الوجود اور کہاں ہم حادث و مضافی۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ہم تو آپ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر آپ نے دوستی کی پیشکش فرما کر کرم کے دریا بہاوائے اور نا اسیدیوں کے نہیروں میں اسید کا آفتاب طلوع فرمادیا کہ بس تقویٰ کو شرط ولایت ٹھہرایا ان اولیاءہ الا العتقون اسی لئے یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ کا عاشقانہ ترجمہ ولالت الزہای سے کیا ہے کہ اسد ایمان ولو تم ہمارے دوست بن جاؤ لہذا تقویٰ کا حکم بھی آپ کی عظیم الشان رحمت ہے۔

چوں دعا ما امر کمروی اسے عجب

ایں دعائے خویش را کن مستجاب

اے ہمارے بے مثل رب جب آپ نے خود ہم کو دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آپ ہماری دعائیں کو قبول فرماتا

چاہتے ہیں کیونکہ شہ جب کسی چیز کو - گئے کا حکم دے تو یہ دیں
ہے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور باپ جب بچے سے کہتا ہے معافی مانگ
تو یہ ریل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ جس حکم دینے کا مطلب
یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کو مطلوب ہے اور آپ کی رحمت واسعہ
سے بعید ہے کہ اپنی مطلوب کو آپ رد فرمادیں۔ پس ہماری دعاؤں
کو اے کریم قبول فرما لیجئے۔

وہو ابرار شمع شریعت

بھن قدر سر رہیں اللہ والے ذکر سے
کئی بھی ان کے ہواؤ نیامیں خند نہیں
ہم روشن کہ گئے مر کر کے حق پر عافیں
مر گئے جو گئے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں

اللہ صلی علیہ وسلم

دوسری دستاویزات و رسالے

۲۰ رجب الثانی ۱۴۳۵ھ مطابق ۳ نومبر ۱۹۹۱ء بروز دوشنبہ ہجرت
نور دہلی بمقام خانقاہ اہل حق شریعہ عثمانیہ اقبال ۲ کراچی

ز آب دیدہ بندہ بے دید را

ہنرہ بخش و نباتت زیں چرا

اگر شکارِ دل و دلچسپا گشت مولانا رومی ہارنگاہِ خدادہندی میں
عرض کرتے ہیں کہ اے خدا میری آنکھوں کے آنسوؤں سے مجھ
کو باطن کو نور بصیرت عطا کر دے اور ان آنسوؤں سے میرے
قلب کو سیراب کر کے ہر ہیز و شہواہ کو روکے۔

ور هماند آب آیم دہ زمین

ہیچو عینین نبی خطائین

اور اگر ہمارے آنسو خشک ہو گئے تو ہماری آنکھوں کو رونے کے
لئے آنسو عطا فرمائیے کیونکہ آپ کی محبت اور خوف و خدامت سے
ٹکے ہوئے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
بشارت دی ہے کہ یہ قلب کو شفا دینے والے ہیں قشغین القلب
بلزوف المنوع (جامع صغیر) اور خشیت الہی سے ٹکے ہوئے آنسو

کا ایک قطرہ چلو وہ کبھی کے سر کے برابر دوزخ کی آگ کے حرام ہو سنے کا ذریعہ ہے۔

مَا مِنْ عَبْدٍ مَرَّ مِنْ يَنْعُوحٍ مِنْ غَيْبِهِ ذَمُّوعٌ وَ اِنْ
كَانَ مَثَلِ رَأْسِ الدُّبَابِ مِنْ عَشْبَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يَنْصَبُ
مِنْهُمَا مِنْ خَرٍّ وَجْهَهُ اِلَّا خَرَّعَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
(الکافی ج ۲ ص ۲۱۹)

یعنی کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو اللہ کی خشیت سے نکل آئے خواہ کبھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چہرہ پر لگ جائے تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر تداست کے آنسو نجات کا ذریعہ ہیں

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ غَابِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّی
اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النِّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِكْ
عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لِسَانَكَ بِرَبِّكَ وَ اَبْكْ غُلَّی
حُطِيَّتِكَ (مشکوٰۃ ص ۲۱۲)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور تیرا گھر تیرے لئے وسیع ہو جائے اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔

اور ندامت سے روکنے والے گنہگاروں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔

لَا يَزِيدُ الْمُتَلَبِّسِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ

(روح المعانی ص ۳۰)

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کا گریہ ندامت مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔

اے جلیل الشک گنہگار کے ایک قطرہ کو

ہے فضیلت تری تسبیح کے سو دانوں پر

اور تنہائی میں اللہ کے لئے نکلے ہوئے آنسوؤں پر قیامت کے دن
سایہ عرش الہی کی بشارت ہے

وَجَلَى ذِكْرِ اللَّهِ غَابِلًا لِفَاضَتِ غَيْثِهِ (ہادی ج ۱ ص ۱۰)

وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں
یعنی آنسو جاری ہو جائیں اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔

اور اللہ کے نزدیک دو محبوب قطروں میں سے ایک محبوب قطرہ وہ
آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے لگا ہو اور دوسرا وہ قطرہ خون ہے جو

اللہ کے راستہ میں گر اچھو

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ قَطْرَتَيْنِ وَ الْزَمَنِ

قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ تَحْشِبَةِ اللَّهِ وَ قَطْرَةٌ دَمٍ يَهْرَاقُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ (مکتبہ کتب الحمد)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطرے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستہ میں بہا ہو۔
مولانا ردی فرماتے ہیں ۔

کہ برابر می کند شاہ مجید
اشک را در وزن با خون شہید

وہ اللہ اپنی محبت اور خوف سے نکلے ہوئے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ اور احقر کے اس مضمون پر وہ شعر
ہیں ۔

قطرۂ اشک ندامت در کبود
ہمسری خون شہادت می نمود

ندامت و خشیت سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے نزدیک محبوبیت میں شہیدوں کے خون کے برابر ہیں۔

ہر کجا گرید بہ بحد عاشقے
آن زمیں باشد حرم آن ہے

جس زمین پر کوئی اللہ کا عاشق اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ زمین
اللہ تعالیٰ کا حرم بن جاتی ہے۔

تو موسلا دوی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر ہماری آنکھیں تنگ ہو گئیں تو رونے کے لئے آنسو عطا فرمائیے جس طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے موسلا دھار برسنے والی بارش کی طرح رونے والی آنکھیں مانگی ہیں :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطْلَتَيْنِ تَشْفِيَانِ الْقَلْبَ
بِلِرَوْحِ الْمُنْعَوِّجِ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ
الْمُنْعَوِّجُ دَعَا وَالْاَضْرَاسُ جَمْعًا (جامع معجم ص ۹۷)

اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دھار ابر کی طرح برسنے والی ہوں تسقیان القلب جو آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں قبل اس کے کہ دوزخ میں آنسو غول اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔ مناجات مقبول میں جو روایت منقول ہے اس میں تشقیان القلب کے بجائے تسقیان القلب ہے۔

غیمِ ہاطِل کے معنی موسلا دھار برسنے والا بادل یعنی موسلا دھار بارش اور هطالة مبالغہ کا وزن ہے جو یہاں صفت ہے عین کی اور عین عربی قاعدہ سے مونث ہے اس لئے اس کی صفت هطالة بھی مونث استعمال فرمائی گئی۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جو هاطله نہیں هطالة ہوں هاطله میں بھی

موسلا دھار بارش جیسے گریہ کا مفہوم تھا لیکن نبوت کی جان عاشق
نے اس پر قناعت نہ فرمائی بلکہ ایسی آنکھیں مانگیں جو ہطلالہ ہوں
یعنی موسلا دھار برسنے والے اور سے بھی زیادہ رونے والی ہوں ۔
اب میں ہوں تری یاد ہے اور دیدہ تر ہے

اسی کو موسلا ناروی ایک اور شعر میں فرماتے ہیں ۔

اے دریغا اشک من دریا بدے
تا غار دلبر زیبا شدے

اے کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تاکہ میں آنسوؤں کا دریا
محبوب حقیقی تعالیٰ شانہ پر قربان کروں۔

ہر کجا بنی تو خوں بر خاکہا
پس یقین می داں کہ آں از چشم ما

اے لوگو خاک پر جہاں کہیں خون چڑا ہوا دیکھنا تو یقین کر لینا کہ
وہ میری ہی آنکھوں سے بہا ہو گا۔ آہ اکی تمنا ہے کہ روئے زمین کا
ہر ذرہ میرے آنسوؤں سے تر ہو جائے۔

تو ہطلالین عین کی صفت اولیٰ ہے یعنی اللہ والی آنکھوں کی
پہلی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہطلالین فرمائی کہ وہ موسلا
دھار بارش سے بھی زیادہ آنسو برسانے والی ہیں۔ اس کے بعد سرور

عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ تسقیان القلب بذروف الدموع یا تسقیان القلب بذروف الدمع وہ آنکھیں لگی ہوں جو بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو شفا دیتے والی ہوں یا بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں۔ صرف وہی آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں جو اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے بہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آنکھ دل کو سیراب نہیں کرتی، جو آنسو غیر اللہ کے لئے نکلتے ہیں وہ دل کو سیراب نہیں کرتے بلکہ دل کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔

اسی کو مولانا رومی نے مثنوی میں دوسری جگہ فرمایا کہ جو آنکھیں غیر اللہ کے لئے روتی ہیں اس قابل ہیں کہ ان کو نکال کر پھینک دیا جائے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو حقیقت میں نکال دیا جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسی آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں اور جیسا کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو آنکھیں آپ کے لئے بیدار نہ ہوں آپ کے غیروں کے لئے جاگ رہی ہوں وہ آنکھیں اور ان کی بیداری بے کار اور تضييع اوقات ہے اور جو آنسو آپ کی جدائی کے غم کے بجائے مرنے والوں کے لئے بہہ رہے ہوں وہ باطل ہیں۔

تو عینین کی صفت ثانیہ یعنی اللہ والی آنکھوں کی دوسری صفت تسقیان القلب بذروف الدمع فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

افلاس کے آنسو مانگے ہیں کہ صرف اسی دل کو میرا ب کر دے
ہیں۔

اور عینین کی صفت بخاٹ یعنی آنکھوں کی تیسری صفت مرور
عالم سلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں قبل ان تکون الدموع دما
والاضراس جعرا کہ اے اللہ رونے کی یہ توفیق اسی حیات دنیا میں
عطا فرما دیجئے قبل اس کے کہ دوزخ میں یہ آنسو خون اور ڈاڑھیں
انکارے بن جائیں کیونکہ دوزخ میں دوزخی خون کے آنسو روئے گا
لیکن وہ آنسو کسی کام کے نہ ہوں گے کہ وہ تو عذاب کے آنسو
ہوں گے۔ پس مبارک وہ آنسو ہیں جو اسی دنیا کی زندگی میں اللہ
کیلئے بہہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کا اور عذاب جہنم سے حفاظت کا
ذریعہ ہیں۔

اے خوشا چشمے کہ آں گریان اوست

اے ہمایوں دل کہ آں بریان اوست

مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اس دنیا میں اللہ کے لئے رو رہی ہیں
اور مبارک ہیں وہ دل جو اللہ کی محبت میں جل رہے ہیں۔

اور قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جعرا ظرف ہے
اور ہر ظرف مظروف کے لئے بمنزل قید ہوتا ہے اور قید بمنزلہ
صفت ہوتی ہے پس یہ نحوی صفت تو نہیں ہے لیکن معنوی صفت

ہے۔ اس لئے اس کو عین کی مشقت نکال کر قرار دینا صحیح ہے۔
جب احقر معارف مشہور لکھ رہا تھا یہ خاص شرح اس وقت اللہ
تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ ہالہ الحمد للہ رب العالمین

منکر اندر زشتی و مکر و ہیم

کہ زہرے زہرے چو مار کو ہیم

اے خدا میری زشت خوئی، نالائقی اور اللہ تعالیٰ پر نظر نہ
فرمائیے کہ مثل چھاڑی سانپ کے میرے اندر تقاضائے معصیت
کے شدید زہریلے مادے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا فضل شامل
حال نہ ہو تو میرا نفس کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ پس اے اللہ میرے
رزاکر باطنیہ پر آپ نظر غنودہ در گذر ڈالئے، نظر قہر و انتقام نہ
ڈالئے۔

اے کہ من زشت و خصالم نیز زشت

چوں شوم گل چوں مرا او خار کشت

اے خدا میں اپنے نفس امارہ یا سوء کے سبب نہایت بد خصلت،
بد خصال، زشت خواہر اپنی ذات حق سے برا ہوں۔

میں بدی میں آپ ہوں اپنی مثال

بد عمل بد فہم بد نحو بد نسل

پس میں پھول سیسے ہو سکتا ہوں جبکہ اپنی ذات کے اعتبار سے کانٹا ہوں۔

اے خدای گریست کہ اے عیب پوش خلق
شد مستجاب دعوت اور گلخوار شد

ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے میرے عیب کو کون چھپائے گا کیونکہ آپ نے تو مجھے کانٹا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور اس کے اوپر پھول پیدا کر دئے جن کے دامن میں اس کانٹے نے اپنا منہ چھپا لیا اور وہ خار گلخوار ہو گیا۔ اب مالی بھی اس کو باغ سے نہیں نکال سکتا۔ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں ہیں مالی ان کو گلستاں سے نہیں نکالتا، جو خالص کانٹے ہوتے ہیں ان کو گلستاں سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ پس اگر تم خار ہو تو اللہ دلوں کے دامن میں اپنا منہ چھپا لو، تم اللہ کے قرب کے باغ سے نہیں نکلے جاؤ گے اور دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں چھپ کر کانٹے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ دلوں کی محبت میں وہ کراست ہے کہ تمہاری خاریت خلعت گل سے تبدیل ہو جائے گی یعنی تم بھی ولی اللہ ہو چلو گے۔ اللہ دلوں کی محبت کانٹوں کو پھول بنا دیتی ہے یعنی کافر کو مومن اور فاسق کو ولی بنا دیتی ہے۔ احقر نے

اپنے شیخ حضرت والا بردہ کی دامت برکاتہم کی شان میں یہ شعر عرض
کئے ہیں ۔

ہمیں معلوم ہے تیرے چمن میں خار ہے آخر
مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر
چھپاؤ نہ کسی کانٹے کا دامن میں گل تر کے
تجربہ کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے
نو بہارا حسن گل وہ خار را
زیہنت طافوس وہ این مار را

اے محبوب حقیقی! اے رنگ بہار کائنات! اس گلے کو پھول
کا سا حسن عطا فرما دیجئے اور اسی سانپ کو طافوس کی سی زیہنت دے
دیجئے یعنی میرے اخلاقِ رواۃ کو اخلاقِ حیدرہ سے تبدیل فرما دیجئے
کیونکہ آپ کا فضل تبدیلِ نامیت پر قادر ہے۔

در کمال زشتیم من منتہی
لطف تو در فضل و دور فن منتہی

اے اللہ میں زشت فونی، بدی، مالا تھی اور کمیدہ پن کی آخری
سرحدوں کو پار کر چکا ہوں، یعنی نہایتیوں میں کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا
ہوں، منتہی فی الرذائل ہوں، منتہی فی السوء ہوں، بدی میں اپنی مثال

آپ ہوں اور آپ کا لطف و کرم، غفور و درگزر اور مہربانی و فضل میں غیر فتنائی کمال رکھتا ہے کیونکہ آپ کی ذات غیر تنہا ہی ہے لہذا آپ کی ہر صفت غیر فتنائی اور لامحدود ہے۔

حاجت میں منتہی زان منتہی تو بر آ رہے غیرت سر و سہی

میرے نفس منتہی فی اسواء کی حاجت ترکیہ کو اے اللہ اپنے بے پایاں اور غیر فتنائی کرم سے پورا کر دیجئے یعنی اس منتہی فی ارض اکل کی اصلاح اپنے غیر فتنائی لطف و کرم سے فرما دیجئے کہ آپ غیرت سر و سہی ہیں اور سر و سہی تناسب قد و قامت اور حسن و دلکشی میں ضرب المثل ہیں پس اخلاق رذیلہ سے بد بیست اور بد عقل نفس المرد کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر کے رشک سر و سہی بنا دیجئے۔

دست گیرم در چنین بے چارگی شاد گردانم دریں غم خواری

اے اللہ! ایسی سخت بے بسی و بے چارگی میں کہ میں غمناک کے قصوں سے پریشانی میں مبتلا ہوں آپ میری مدد فرمائیے اور آپ کی عافیت سے بچنے کا جو غم اٹھا رہا ہوں اپنی طاقت قرب سے میری غمخواری فرما کر میرے دل غزدہ کو شاد و مسرور کر دیجئے۔

در شش سناچا و روی

و در پنج دلی ۱۲۱۰۰ طایق ۵۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ہر روز مکتب ہند
 در مشق مقام تاجدار ہند ۱۲۱۰۰ شرفی کھن اقبال ۲ کبری

روح را تابیاں کن از انوار ماہ

زانکہ از آسیب و زنب شد دل سیاہ

اوششاد فتنہ سادیا کشت مولانا روی وہ کر رہے ہیں
 چونکہ میرا دل تنہاؤں کی ظلمت سے سیاہ ہو گیا ہے آپ مغفرت و
 رحمت کے انوار سے میرے قلب و جاں کو روشن کر دیجئے۔

از خیال و وہم و ظن بازش رہاں

از چہ و جور رسن بازش رہاں

اے اللہ! وہم و خیالات فاسدہ اور تقاضائے نفسانیہ سے اس
 بندہ کو بھر رہائی عطا فرما دیجئے اور چاہ ظلمت اور غم کے ظلم کی قید
 سے اپنے اس غلام کو بھر آزادنی دلا دیجئے۔

تا ز دلدارئی خوب تو دے

پر بر آورد بر پرو ز آب و گلے

ہمارے آپ کی دلجوئی اور جذبِ خاص سے دلِ تعلقاتِ ماضی اللہ
اور خواہشاتِ نفسانیہ کے آپ و گل سے ٹٹکتے گئے لپٹے پر نکالے اور
غیر اللہ کے علاقوں سے نکل کر آپ کی طرف مائل پرواز ہو ۔

رجح تھا اسیروں کو بال و پر کے جانے سے
اڑ چلے نفس لے کر فصلِ گل کے آگے سے

اور اے اللہ نفس کے بُرے چھانصوبوں کو چھوڑنا اور آپ و گل کی فانی
بہاروں سے صرف نظر کرنا آپ کے جذبِ کرم اور توفیقِ خاص
کے بغیر ممکن نہیں ورنہ اس کون و مکان کی ہر فانی بہار اس کو اپنی
طرف کھینچتی ہے ۔

اس گلشنِ ہستی سے چھٹنا اے دوست نہیں آساں اتنا
بر کا خدا امن کھینچے ہے ہر بھول گرہاں مانگے ہے

لیکن جس پر آپ کا کرم ہو ، جس کو آپ جذبِ فرمائیں وہ ان فانی
بہاروں سے مستغنی ہو کر آپ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے ۔

نہ میں دیوانہ ہوں امغر نہ مجھ کو ذوقِ عریانی
کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب و گریہاں کو

من سے اے دوست جب پیام بھٹکے آتے ہیں
کہات ملے کی وہ خود آپ ہی تلاش کرتے ہیں

زاں مثال برگ وے پڑمردہ ام
کز بہشت وصل گندم خوردہ ام

اے خدا! میں فصل خزاں کے پتوں کی طرح پڑمردہ و اندرود
ہوں کیونکہ میری روح آپ کی جنت قرب اور معیت خاصہ کی
بہاروں سے شرف ہونے کے باوجود خطاؤں کی مرتکب ہو کر آپ
سے دور ہو گئی پس آپ کی بہار قرب کی عمری سے میں اس طرح
مر جھا گیا ہوں جیسے خزاں کے موسم میں پھول پتے مر جھا جاتے ہیں ۔

جب فلک نے مجھ کو محروم گلستاں کر دیا
انگھٹائے خوں سے میں نے گل بداماں کر دیا

چوں بدیدم لطف و آرام ترا
واں سلام و سلم و پیغام ترا

یعنی اچھی نالائقیوں اور خطاؤں کے باوجود جب میں نے آپ کا
لطف و آرام اور سلام و پیام یعنی قبولیت توپہ کا اعلان اور دعوت الی
دارالسلام کو دیکھا تو آپ سے رشتہ محبت اور رابطہ عہدیت استوار
کرنے کا بہت و حوصلہ ہوا ورنہ اپنی خطاؤں کا استحضار آپ سے خجاب
ہوا گیا تھا جو آپ کے کرم عام اور رحمت واسعہ کے صدقہ میں اٹھ
گیا ۔

جو کلام ہوتا وہی عمر بھر بھی
بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے
جو سو یاد ٹوٹے تو سو یاد جوڑے

من پسند چشم بد کردم پدید
در پسندم نیز چشم بد رسید

ان شاء اللہ فرمایا کہ اسہند ایک کالا دانہ ہے جو مثل
رائی کے ہوتا ہے۔ اسہند جلایا ایک محاورہ ہے جو مولانا نے تشبیہ کے
ظور پر یہاں استعمال کیا ہے کہ پہلے لوگ نظر بد کا اثر دور کرنے
کے لئے دانہ اسہند جلایا کرتے تھے تو مولانا فرماتے ہیں کہ شیطان کی
بے فریب نظر یعنی کید و مکر سے بچنے کے لئے میں نے تدابیر کا اسہند
جلایا لیکن میری ان تدابیر کو بھی اس نے نظر بد اچھادی اور میں
تلمیس اٹھیں کے شکنجہ میں آ گیا۔

دفع ہر چشم بد از پیش و پس
چشم ہائے پُر خمار تست و بس

اے اللہ اول و آخر، دائیں بائیں ہر طرف سے ہمیں کی نظر بد
یعنی اس کی تلمیس و اغوا اور کید و مکر سے ہماری حفاظت کرنے والی

صرف آپ کی چشم بد خد یعنی آپ کی عنایت محبوبانہ و الطاف
تریمان ہیں۔ اگر آپ کی حفاظت ہو تب ہی ہم شیطان کے اغواء
تکلیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

چشم بد را چشم نیکویت شہا
مات و مستاصل کند نعم الدوا

ابھیس کی نظر بد کے اثر کو زائل کرنے کے لئے اور اس کے
ضرر کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے، اے خدا صرف آپ کی نگاہ کرم
ہی بہترین دوا ہے اور شیطان کے مکر سے بچنے کی کوشش و تدبیر
کرتا مثلاً تھوڑی حاصل کرنے کے لئے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا
بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پر ہی افضل
مرتب ہوتا ہے لیکن موثر حقیقی حق تعالیٰ کا افضل و رحمت ہے جس
کے بغیر کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔

بل زہشت کیمیا ہا می رسد
چشم بد را چشم نیکو می کند

بلکہ اے خدا آپ کی نظر کرم چشم بد کی صرف دافع ہی نہیں،
اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ کی نگاہ سے ہزار کیمیا عطا ہوتی ہے جو
ماہیت ہی کو تبدیل کر دیتی ہے اور بُری نظر کو اچھی نظر بنا دیتی ہے،

کرمس کو باز شاعی یعنی خاستق کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ پھر اپنے اس ولی کی نظر و توجہ میں آپ وہ خاصیت رکھتے ہیں کہ جس پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے وہ بھی تلبیس ابلیس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلئے حال کے لئے جہاں تقویٰ کا اہتمام ضروری ہے اللہ والوں کی صحبت و خدمت میں رہنا بھی ضروری ہے۔ ان کی نظر میں اللہ نے کیا کیا اثر رکھا ہے جو پھر کو سونا بنا دیتی ہے یعنی غافل و تا فرمان کو اولیاء کی صف میں شامل کر دیتی ہے۔

تلی بک

محمی وہ بھول جمال رُخ مند و انجم
مری نظر جو رُخ آفتاب کے گزری
یہ کائنات ہے تنگ تمہی اہل سبوت
کوئی حیات جو اس کے قباب کے گزری

تلی بک، تلی بک، تلی بک، تلی بک، تلی بک

درباره مناجات رومی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۱ هـ مطابق ۴ شهریور ۱۳۷۱ م. روز یکشنبه بعد از ظهر

اے کمینہ بخشش ملک جہاں
من چہ گویم چوں تومی دنی نہاں

اگر خداوند عزوجل دیکھ لے کہ یہاں اے کا مٹاؤی محذوف ہے یعنی اے خدا یہ ملک جہاں آپ کی اونی بخشش ہے یعنی زمین و آسمان سورج اور چاند سمندر اور پہاڑ ستارے اور کھنکشاں پوری کائنات آپ کا ایک معمولی سا انعام ہے ، ہمارے لئے تو یہ عظیم تر ہے مگر آپ کے لئے حقیر تر ہے ۔ یہ دو نسبتیں ہیں ، جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو ان کی عظمت شان کے مقابلہ میں یہ کائنات اللہ کی ایک معمولی سی عطا ہے کیونکہ وہ خالق ہے لیکن جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی تو ہمارے لئے یہ عظیم تر ہے کیونکہ ہم کائنات کا اونی سے اونی جز مثلاً ایک ذرہ اور ایک پتہ تک پیدا نہیں کر سکتے لہذا اے خدا یہ پورا ملک جہاں آپ کی عظمت شان کے مقابلہ میں ایک اونی سی بخشش ہے ۔ یہ ترجمہ طاء خشک نہیں کر سکتا

سوائے اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے والوں کے ۔ یہاں اگر عظمتِ شہر کا مقابلہ نہیں کریں گے تو اللہ کی عظمتِ تخلیق کی تحقیر ہو جائے گی لہذا یہ جہد میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں کہ اسے خدا یہ پورا ملک جہان زمین و آسمان سورج اور چاند ساری کائنات آپ کی عظمتِ شان کے سامنے ایک حقیر مخلوق ہے ۔

من چہ گویم چوں قومی دانی نہاں

میں آپ سے کیا کہوں جب کہ آپ سب پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں۔

حال ما و ایں خلایق سر بسر

نیش لطفِ عام تو باشد حد

بہرہ حال اور پوری مخلوق کا حال یعنی زمین و آسمان ، سمندر اور پہاڑ ، سورج اور چاند ، ستاروں اور سیاروں کا حال ، بے جان سے لے کر جاندار تک ، جانور سے لے کر انسان تک ، فسق و فہر سے لے کر انبیاء و اوصیاء و اقطاب و ابدال تک سب کا حال آپ پر ظاہر ہے اور آپ کے لطفِ عام کے سامنے وہ ناقابلِ اعتناء ہے ، ناقابلِ التفات ہے یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے مافرقان کو ایک لمحہ میں ہدایت دے کر اس کی

تافرمائی کو در توبہ پر سر بسجود کرادیں اور چوتھی سے ہاتھی کو مروادیں،
پھر سے مردود کو مروادیں اور بڑی طاقتوں کو چھوٹی چیز سے فنا
کردیں۔ سو برس کے کافر کو سینکڑوں میں فقر اولیاء بتلاویں اور رات
دن کے عابد کو کہہ دیں کہ مردود ہو جا جیسے شیطان مردود ہوا۔ کتنے
لوگ خانقاہ سے نکالے گئے۔ حضرت عظیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ
علیہ کا ایک خلیفہ اتنا زبردست عالم تھا کہ دو حضرت کی اردو تکریر کو
عربی میں لکھتا تھا اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی خلیفہ
نہیں ہے اور جانشین یہی ہو گا لیکن وہی خانقاہ سے نکال دیا گیا۔ دنیاوی
معاملہ میں محضاء کے اصناف میں اسے دوسرے آیا کہ اتنی فتوحات آتی
ہیں، شیخ ہماری تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے۔ پھر ایسا دشمن ہوا کہ
حضرت کے مسلک کے خلاف سیاسی تحریکات کی طرف ہو گیا۔
حضرت نے اس کے لئے موڈی مرید کے نام سے ایک رسالہ اپنی
زندگی ہی میں شائع فرمادیا۔ اور میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ
اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخری دنوں میں اس کو کوڑھ ہو گیا اور بہت
بری حالت میں موت آئی۔ اللہ دلوں کی ایذا رسانی سے اللہ بچائے۔

اے ہمیشہ حاجت ما را پناہ

ار دیگر ما غلط کردیم راہ

اے اللہ ہماری ہر حاجت کے لئے آپ ہی پناہ ہیں یعنی اے

خدا ہماری جو بھی حاجت ہوتی ہے ہم آپ ہی سے کہتے ہیں اور آپ ہی سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہماری حاجت روائی کے لئے آپ کے علاوہ کوئی دوسری پناہ کلاہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی حاجتیں پیش کریں۔ آپ ہی ہماری حاجتوں کے لئے پناہ گاہ ہیں۔

بار دیگر ما غلط کردیم راہ

یاد دیر یہاں لغوی معنی میں نہیں ہے اصطلاحی معنی میں ہے یعنی ہم سے صرف دوسری دفعہ نہیں بار بار غلط ہو رہی ہے، مراد تکرار ہے۔ مثلاً ایک دن بد نظری کرنی پھر توبہ کی اور دوسرے دن پھر نظر خراب کر لی یعنی بار بار ہم نے آپ کی راہ کو بھلا دیا، آپ کی رضا کے راستہ کو بھول کر بار بار ہم آپ کی ناراضگی کے راستہ پر پڑ جاتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن جب گنہگار کا تقاضا اور غلبہ ہوتا ہے اور شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو ہم آپ کو فراموش کر دیتے ہیں اور نفس دشمن کی غلامی کرنے لگتے ہیں اور آپ کی غصہ منوں سے ہمارا نفس صرف نظر کر دیتا ہے اور ہماری گول فوجیوں اور داڑھیوں اور لمبے کرتوں یعنی وضع صالحین کے ساتھ نہایت کندے کاموں میں نفس و شیطان جتلا کر دیتا ہے۔ اگر آپ ستاری نہ فرماتے تو ہماری دنیا ہم پر تھوکتی اور ہمیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا وہ یہ الفاظ واپس لے لیتے۔

ایک گفتی گرچہ می داغم سرت زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت

لیکن آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہارا بھیجہ جانتا ہوں اور تمہاری حاجتوں سے واقف ہوں لیکن پھر بھی نذغونی کا حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو ظاہر پر لاؤ یعنی جدی سے اپنا رہن سے کہہ دو کہ اے اللہ ہم کو روٹی چاہئے، کپڑا چاہئے، مکان چاہئے، صحت چاہئے، حج و عمرہ کی زیارت چاہئے، گناہوں سے حفاظت چاہئے وغیرہ۔ اگرچہ میں تمہارے دل کے رازوں سے باخبر ہوں لیکن مانگنے کا حکم اس لئے اے رہا ہوں تاکہ تمہارا فقر اور احتیاج ظاہر ہو اور استغناء کی شان نہ معلوم ہو۔

گزشتہ کے جو مانگتا ہے جام
ساقی دیتا ہے اس کو مے گلجام
باز و غرے کرے جو مے آشام
ساقی رکھتا ہے اس کو تشنہ کام

درس کے دوران ارشاد فرمایا کہ میں مناجات مولانا روم پہلے پڑھاتا ہوں اور علوم و معارف بعد میں تاکہ مانگنے کا طریقہ آجائے لہذا ان اشعار کو زبانی یاد کر لیجئے اور دعا میں مانگئے۔

شری سناچانگ و سنی

۱۲۰۰ قمری ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۹۹۳ء بروز بدھ چھ ماہ
مغرب مقام طاقتور لکھنؤ شریفی کھنڈی قبل ۲ کمری

نالہ کروم کہ تو علام الغیوب
زیر سنگ مگر بد مارا ملکوب

اگر سناچانگ و سنی مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں دعا
کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لئے آپ
سے نالہ و نریاد اور آہ و فغاں کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ
آپ علام الغیوب ہیں ، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں ، غیب
ہمارے لئے غیب ہے آپ کے لئے عالم غیب بھی عالم شہادت ہے ،
عالم برزخ ، احوال قیامت اور جنت و دوزخ ہمارے لئے غیب ہے
لیکن آپ کے ہر وقت سامنے ہے۔ اسی طرح ہمارا ماضی حال اور
مستقبل بھی ہمہ وقت آپ کے سامنے ہے ، کوئی چیز آپ سے
پوشیدہ نہیں ۔ ہمارا حال مخلوق سے پوشیدہ ہو سکتا ہے ، مخلوق سے ہم
اپنے عیوب کو چھپا سکتے ہیں لیکن کون ہے جو آپ سے اپنی حاست کو
چھپا سکے ۔ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اس وقت بھی آپ کی
قدرت قادر مجھے دیکھ رہی تھی اگر آپ چاہتے تو اسی وقت مجھے

نہت و تابور کر سکتے تھے لیکن آپ کی رحمت و اسع کے صدق میں
مجھ پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ پس چونکہ میرا سب حال آپ کو
معلوم ہے اس لئے آپ سے گڑبڑا نے، معافی مانگنے کے علاوہ کوئی
راستہ نہیں، کیونکہ وَ مَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ آپ کے علاوہ کون
ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہیں،
آپ ہی ہماری واحد پناہ گاہ ہیں، آپ کے علاوہ ہماری کوئی پناہ گاہ
نہیں، کوئی سہارا، کوئی دروازہ نہیں۔ اگر آپ ہمیں معاف نہیں
کریں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں معاف کرے۔

وَ اِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ اِلَّا مَحْسَن

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُوا وَ يَرْجُوا الْمَعْجَم

اگر نیک بندے ہی آپ سے امیدیں رکھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ
ذات جسے مجرم پکارے۔

نہ پوچھے سوائے نیک کاروں کے مگر تو

کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا

الْهٰی عَبْدُكَ الْعَاصِیُ اِلَیْكَ

مُقَرَّباً بِالذُّنُوبِ وَ قَدْ دَعَاكَ

فَاَنْ تَغْفِرَ فَاَنْتَ لِلذٰلِكَ اَهْلٌ

وَ اِنْ تَعَطَّرَ فَمَنْ يَرْحَمُ مِثْلَكَ

تو جھمکے۔ اے اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا اس

مال میں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور آپ کو پکار رہا ہے
پس اگر آپ اس کو بخش دیں تو آپ اس کے اہل ہیں، آپ کا یہ
کرم آپ کی شانِ کرم کے شایانِ شان ہے اور اگر آپ اس کو
شکر ادا کریں تو آپ کے سوا کون ہے جو اس پر رحم کر سکے۔

باز آمد بندہ بگریختہ

آبروئے خود ز عصیاں ریختہ

آپ سے بھاگا ہوا بندہ گناہوں سے اپنی آبرو کو تباہ کر کے پھر
آپ کے پاس آ گیا ہے۔

پس اے خدا جب آپ مرے تمام رازوں سے باخبر ہیں،
میرے تمام گناہوں کا آپ کو علم ہے تو۔

روزِ محشر اے خدا رسوائی کرنا فضل سے

کہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں

اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی میرے حق
میں اس کو قبول فرمائیجئے اللہم لا تخزینی فانک بنی عالم اے اللہ مجھے
رسوائی نہ کیجئے کیونکہ آپ مجھے خوب جانتے ہیں، میری تمام نالائقیوں
کا آپ کو علم ہے اس لئے مجھے رسوا کرنا آپ کو کچھ مشکل نہیں ولا
نُعذبنی فانک علی قادر اور مجھے عذاب نہ دیجئے کہ میں پوری طرح

آپ کی قدرت قاہرہ غالبہ کاملہ کے تحت ہوں ، جو پوری طرح قدرت میں ہو اس کو عذاب دینا کار و مطلق کو کیا مشکل ہے لیکن آپ کریم ہیں اپنے کرم کے حدود میں اس بندہ عاجز اور مغلوب کو رسوا بھی نہ کیجئے اور عذاب بھی نہ دیجئے ۔ دوسرے مصرع میں مولانا اللہ قاضی سے درخواست کرتے ہیں ۔

زیر سنگ مکر بد مارا مکروب

اے خدا میرا مالہ و فریاد آپ سے اس لئے بھی ہے کہ گناہوں پر مسلسل اصرار اور نافرمانیوں میں ابتلا کی نحوست سے تناد کے تقاضوں میں شدت آگئی ہے لہذا اگر آپ مدد نہ فرمائیں گے تو نفس و شیطان اپنے مکر و فریب کے پتھر کے نیچے مجھے کوسٹے رہیں گے جہذا لے خدا میری مدد فرمائیے در نفس و شیطان کی مکاریوں سے اور ان کی چالوں اور دھوکوں سے مجھے بچالیتے کہ نفس و شیطان مجھے مغلوب نہ کر سکیں۔ اَللّٰهُمَّ وَاقِیۃً مَّکْرَاقِیۃً اَلْوَلِیۃً اور میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کے بچے کو اگر مٹی کھانے کی عادت ہے تو گھر میں جھڑا لگا کر گھر کو مٹی سے پاک کر دیتی ہے ، اور اگر کوئی دوسرا بچہ چھپ کر مٹی لٹا رہا ہے تو اس کا کسم کرتی ہے اور مٹی اس سے چھین کر بیچک دیتی ہے ، ایسے بچہ کو اپنے بچے کے پاس بھی نہیں آنے دیتی اور

اگر بچہ کبھی پیچھا کر مٹی منہ میں رکھ لیتا ہے تو اس کے منہ میں
 اٹھی ڈال کر نکال لیتی ہے اور کبھی ٹکڑی لیتا ہے تو اس کو تے کر دیتی
 ہے تاکہ کوئی مضر چیز میرے بچہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اے اللہ
 ماں کی رحمت تو آپ کی رحمت کی ادنیٰ بیک ہے، بچوں کو محبت کرنا
 تو آپ ہی نے سکھایا ہے۔ پس اسے خالق رحمت مادر اس اگناہوں
 سے میری بھی اسی طرح حفاظت فرمائیے کہ اگر میں گناہ کرنا بھی
 چاہوں تو آپ نہ کرنے دیجئے اور گناہ اور اسباب گناہ کو مجھ سے اس
 طرح دور کر دیجئے جیسے ماں مضر چیزوں کو اپنے چھوٹے بچہ سے دور
 کر دیتی ہے۔

یا کریم الغفور ستار العیوب

انتقام از ماکش اندر ذنوب

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ہم بہت
 تالائق ہیں، برائیوں میں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی تافرمانی
 کرتے کرتے اس قابل ہو گئے کہ معافی کے قابل بھی نہیں رہے
 لیکن آپ کریم ہیں اور کریم وہ ہوتا ہے جو ناقابل معافی کو معاف
 کر دے، تالائقوں پر رحم فرمادے، مستحق سزا و عذاب پر اپنی رحمت
 و مہربانی فرمادے اور ایسے تالالوں کو بھی اپنے کرم سے محروم نہ
 کرے۔ پس اے کریم ہمارے گناہوں کو بخش اپنے کرم سے معاف

فرمادیتے بلکہ گناہوں کے آثار و نشانات کو بھی محو فرمادیتے کیونکہ غلو کے معنی ہیں گناہوں کے نشانات اور شہادتوں کو مٹا دینا۔ اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ آپ سے معافی مانگتا ہے اور آپ جب اس کو معاف فرمادیتے ہیں تو آپ گناہ کے چاروں گواہوں کو ختم کر دیتے ہیں، کرنا کاتبین سے اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعمال نامہ سے اس گناہ کو خود مٹا دیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا اس زمین سے بھی گناہ کے آثار کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے اعضا جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والے تھے ان اعضا کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں حتیٰ بلقی اللہ و لیس علیہ شاہد من اللہ بذنب یہاں تک وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا۔

پس اے اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اپنے جرائم پر تادم ہو کر توبہ کر رہا ہوں آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو میرے حق میں قبول فرمالیجئے اور مجھے معاف فرمادیجئے اے کریم۔

اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی اللّٰهُمَّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ اور بعض احادیث میں لفظ کریم کا بھی اضافہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، بڑے کریم ہیں، ناقابلِ محافی اور مستحق عذاب کو بھی بوجہ اپنے کریم کے معاف

فرمادیتے ہیں اور یہی ہمیں کہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ نَجِبُ
الْعَفْوِ معاف کرنے کو آپ محبوب رکھتے ہیں جس کی شرح محدثین
نے یہ کی ہے کہ اَنْبُ نَجِبٌ ظَهَرُ صِفَةِ الْعَفْوِ عَلٰی عِبَادِكَ اپنے
بندوں پر اپنی مفت عفو و مغفرت کا ظہور آپ کو خود محبوب ہے
یعنی اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے۔ پس
آپ کے اس محبوب عمل کے لئے ہم گنہگار اپنے گناہوں پر ندامت
و استغفار و توبہ کی گفتری لے کر حاضر ہوئے ہیں فَاغْفُ عَنِّي یٰسَ اَمِّ
کُو معاف کر دیجئے کہ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑہ پار
ہو جائے گا۔

آگے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اَللّٰہُ جِس طَرَحَ اَپ
کَرِیْمِ الْعَفْوِ ہیں ، اپنے گنہگاروں کو معاف کرنے میں آپ بے حد
کریم ہیں اسی طرح آپ سِتَارِ الْعِیُوبِ بھی ہیں ، واسع المصغرة
ہیں ، اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں ، سحانی مانتے ، انوں کو
رموا نہیں فرماتے۔ ستاریت اور مغفرت ہم معنی ہیں ، غفوَ یَغْفِرُ
کے معنی مستور وستر کئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی
نے آیت وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِیْ لَنَا کی تفسیر کے ذیل میں مغفرت کے
معنی لکھے ہیں ستر الفبیح و اظہار الجمیل یعنی اللہ تعالیٰ جس بندہ
کی مغفرت فرماتے ہیں اس کے عیوب کو مخلوق کی نگاہوں سے چھپا
دیجے ہیں اور اس کی خوبیوں کو لوگوں پر عیاں کر دیتے ہیں۔

اسی لئے مولانا روحی یار گاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں کہ
 اسے خدا اپنے کریم ہونے کے صدقہ میں میرے گناہوں کو بھی
 معاف فرما دیجئے اور میرے محبوب کی پرود پوشی بھی فرمائیے، مخلوق
 کی نظروں سے میرے گناہوں کو چھپا دیجئے کیونکہ آپ کا پرورد
 ستاریت غیر محدود ہے اور میرے گناہ خولہ سکتے ہی کثیر ہوں محدود
 ہیں لہذا غیر محدود کی نسبت کثیر محدود سے اتنی بھی نہیں جو مسند
 کو ایک قطرہ سے ہے۔ پس میرے گناہوں کو چھپانا اسے اللہ آپ
 کے لئے کچھ مشکل نہیں۔

۷۔ اللہ ہم نے تو اپنے اوپر قلم کر لیا، ہم سے تو تالاکھیاں
 ہو گئیں اب آپ کے غنہ و مغفرت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ
 نہیں۔ اُر آپ توبہ و استغفار اور معافی مانگنے کا یہ راستہ نہ رکھتے تو
 آپ کے گنہگار بندے کہاں جاتے لیکن آپ کے کرم نے ہم
 گنہگاروں کے لئے توبہ کا ایک ایسا پیارا راستہ رکھ دیا کہ توبہ کرنے
 والوں کو آپ صرف معاف ہی نہیں کرتے اپنا محبوب بھی بنا لیتے
 ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ اور مقصارع سے نازل فرمایا اور مضارع
 میں حال و استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر حال
 میں توبہ سے خطا ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی تو ہم تمہیں حال میں بھی
 معاف کر دیں گے اور بالفرض اگر مستقبل میں بھی اپنے ضعف
 بشریت سے گناہ کر بیٹھو گے تو مستقبل میں بھی اپنے دائرۂ محبوبیت

سے ہم تمہارا خراج نہیں ہونے دیں گے لہذا گنہگار پر جری تو نہ ہو۔
گنہگار سے جان بچانے میں جان کی بازی لگا دو لیکن اگر کبھی مغلوبہ
ہو جاؤ اور مجھ سے بے وفائی یعنی گنہگار بنو تو تادمید نہ ہو۔ پھر
میری چوکھٹ پہ سر رکھ دو، توبہ کے راستہ سے پھر میرا پیارا
ہو جاؤ، توبہ کرنے والوں سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ایک
حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں

إِنَّ الْمُسْتَغْفِرِينَ تَسْوَلُوا مَثْوَلَةَ الْمُتَّقِينَ

گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی متقین کے درجہ میں کر دیے
جاتے ہیں۔ احقر کا شعر ہے ۔

یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی طاقی کا
تری سرکاد میں بندوں کا ہر دم چشم تر بہتا
میرا ایک اور شعر ہے ۔

مایوس نہ ہوں دل زمیں اپنی خطا سے
تقدیر بدل جاتی ہے مفسر کی دعا سے

آگے مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں
کی وجہ سے مجھ سے انتقام نہ لیجئے کیونکہ آپ کے انتقام کا کون تحمل
کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللَّهُمَّ لَا تُعَذِّبْنِي
لِبَإْتِكَ عَلَيَّ فَإِنَّ اے اللہ مجھے عذاب نہ دیجئے کیونکہ میں تو پوری

طرح آپ کے قبضہ قدرت میں ہوں ، آپ سے بچ کر میں کہاں جاسکتا ہوں ۔ ہر در عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عنوان ہے جلب رحمت حق کے لئے جیسے چھوٹا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا مجھے نہ مارے میں تو آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوں ، آپ کے قبضہ میں ہوں تو باپ کو اس کی بے بسی پر رحم آجاتا ہے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو سکھایا کہ اپنے رب سے ایسے ہی کہو تاکہ ان کی رحمت کو جوش آجائے ۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو تھارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ، اگر وہ سارے عالم کو بخش دے تو اس کے عزائمہ مغفرت میں ایک ذرہ کمی واقع نہ ہو میں میرے ان گناہوں کو بخش دے جس سے اے اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور مجھے وہ مغفرت عطا فرمادے جس کی آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی ۔

ہمیں آپ کی مغفرت کا سہارا ہے کیونکہ جس کو آپ معاف فرمادیتے ہیں پھر اس سے انتقام نہیں لیتے ۔

اے پناہ ما حریم کوئے تو

من بہ امیدے و میدم سوئے تو

اے خدا میری آخری پناہ گاہ ، میری بے کسی کا واحد سہارا اور

میری امیدوں کا آخری دروازہ آپ کی بارگاہ ہے ، سارے عالم سے
اپنی امیدوں کو منقطع کر کے میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس دوڑ
کر آیا ہوں ، آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور میری مدد فرمائیے اور مجھے
اس غم سے نجات دیجئے جس میں میں مبتلا ہوں

يَا اَخَذَ مِنْ لَّا اَخَذَ لَهُ يَا سَعْدَ مَنْ لَّا سَعْدَ لَهُ
الْمَقْطَعُ الرَّجَاءُ اِلَّا مِنْكَ فَجَبْنِي مِمَّا اَنَا فِيهِ
وَاعْنِي عَلٰى مَا اَنَا عَلَيْهِ مِمَّا تَزِلُّ بِهِ سَجَاةَ
وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِخَوْفِكَ مُحَمَّدٌ عَلَيْكَ اٰمِيْنُ۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اسے دو جو کس ہے
بے کسوں کا یعنی جو رفیق ہے اس کا جس کا کوئی نہیں اور جو سہارا
ہے اس کا جس کا کوئی سہارا نہیں ، آپ کے سوا ہر ایک سے میری
امید منقطع ہو گئی ، مجھے اس حال سے نجات دیجئے کہ میں جس میں
مبتلا ہوں اور میری مدد کیجئے نازل شدہ بلا پر صدقہ میں اپنی ذات
پاک کے اور بظلیل حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
آپ پر ہے آمین۔

گر شگی کردیم اے شیر آفریں

شیر را مگھار برما زیں کمیں

اے شیر کے پیدا کرنے والے اللہ! اگرچہ فسق ، فجور کر کے ہم

نے اپنے اعمال میں سنا پنا کیا ہے، اشرف المخلوقات ہو کر کتوں جیسے کہینے کام کئے ہیں اور کتے تو غیر مکلف ہیں، انہیں بھلے نرے کی تمیز نہیں، اس لئے ان پر کوئی مواخذہ نہیں نہیں تو آپ نے انسان بنایا، عقل عطا فرمائی، بھلے نرے کی تمیز دی اس کے باوجود ہم نے کہینے اور ذلیل اعمال کر کے خود کو مستحق عذاب بنالیا، لہذا اے ہمارے رب، اے خالق شیر! دنیا کی اس کہیں گاہ میں اپنے شیروں میں سے کوئی شیر ہم پر مسلط نہ فرما یعنی ہم پر کوئی عذاب نازل نہ فرمائیے جو ہمیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے شیر کتے کو ہلاک کر دیتا ہے کہ اگر کتے کی پشت پر شیر اپنا بچہ رکھ دے تو کتے کی نریت ایک ہاتھ باہر آجاتی ہے۔ پس اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دیجئے اور اس مستحق عذاب پر اپنا عذاب نازل نہ فرمائیے۔

بے سزا و سزا بھنی بھنی

گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا
پر ترے ہی در پہ میرا سر رہا
ان کو ہر لمحہ حیاتِ نوحہ ملی
زیرِ خنجر عاشقوں کا سر رہا

دھڑک رہی ہے میری سزا بھنی بھنی

دوسرے مناجات و روضے

۱۴ ذی قعدہ ۱۳۵۷ مطابق ۲ مئی ۱۹۳۷ء بروز جمعرات بعد
از صبح بمقام خانقاہ مدنیہ بٹریہ کشمیر قبل از کراہی

آٹھ در کونین زاشیا آٹھ ہست

وانما جاں را بہر حالت کہ ہست

اے خدا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مجھے دی دکھائیے جو ان کی
اصل حالت ہے یعنی اشیاء کی مابیت مجھے دکھائیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
کچھ ہوں اور نظر کچھ اور آئیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے ۔

ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ

دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی مگر کھلا

مولانا کی مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں
تقلیب البصائر میں مبتلا نہ کیجئے کہ حق باطل اور باطل حق نظر آنے
لگے ، حسات سینات اور بینات حسات معلوم ہونے لگیں بلکہ اپنے
مکرم سے ہر چیز کو اس کی اصل شکل میں دکھائیے تاکہ حق حق نظر
آئے اور باطل باطل دکھائی دے اور اس طرح حق کی اتباع اور
باطل سے اجتناب آسان ہو جائے۔

آب خوش را صورت آتش بدہ

اندر آتش صورت آبی منہ

از مشاہد نفس و سادیا کشف مولانا رومی اللہ تعالیٰ کے حضور
میں تکلیب البصار کے عذاب سے بچنا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ پانی
کو ہمیں آگ کی صورت میں نہ دکھائیے یعنی حسنات کو بغیر حسنات
اور حق کو باطل نہ دکھائیے اور آگ کو ہمیں پانی نہ دکھائیے یعنی ایسا
نہ ہو کہ ہماری شامسو عمل سے سنیات ہم کو حسنات اور باطل ہم کو
حق نظر آنے لگے۔

تکبر و خود بینی اور مکن ہوں پر مسلسل اصرار کی نحوست کی وجہ
سے قلب کی بصیرت فاسد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمدست میں
فساد آ جاتا ہے اور ایسے شخص کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے
لگتے ہیں اور فانی شکلیں اور مکنہ کے مواقع اور دنیا سے مردار کی فانی
لذتیں اس کو نہایت مبہم بانٹان معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی
بافرمانی کا آتش انگیز راستہ اس کو پانی کی طرح شہد اور لذت معلوم
ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو پانی کی طرح عساف و شفاف اور
حیات بخش ہے اسے آگ کی طرح گرم اور کلفت انگیز معلوم ہوتا
ہے۔

اس تکلیب البصار سے حدیث پاک میں پناہ میں آئی ہے۔ حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا تَبَاعَةً
وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا

اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع بھی نصیب فرما اور
باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق بھی نصیب فرما۔
(اقتصر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس حدیث پاک کی مندرجہ
ذیل تشریح حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے حالی ہی میں ۱۳۲۵ھ
میں بعض اکابر علماء کے سامنے بیان فرمائی جو حضرات کی متابعت کی
وجہ سے یہاں شامل کی جاتی ہے)

اس حدیث پاک کا پہلا جملہ اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا یہ نعمت اولی
ہے کہ اے اللہ حق کا حق یوں مجھ پر واضح فرما دیجئے لیکن بعض وقت
حق واضح ہو گیا لیکن آدمی اسے قبول نہیں کرتا اس لئے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ اور بڑھا دیا وَارْزُقْنَا تَبَاعَةً کہ اب
اللہ جب آپ مجھ پر حق واضح فرمائیں تو اس کی اتباع بھی مقدر
فرما دیجئے۔ یہ دوسرا جملہ نعمت اولی کا مکمل ہے کیونکہ حق کا ظاہر
ہونا نعمت ہے لیکن اگر اتباع کی توفیق نہ ہو تو نعمت کی تکمیل نہیں
ہوئی اور جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوا اور بلاغت کلام نبوت دیکھئے
کہ وَارْزُقْنَا نہیں فرمایا کہ ہمیں توفیق دے دیجئے بلکہ وَارْزُقْنَا فرمایا کہ

ہمیں اس کی اتباع کا رزق دے دیجئے کیونکہ رزق اپنے مرزوق کو تلاش کرتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے :

إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ مِثْلَ بَطْلَانَةٍ أُجِلَتْ (مسند)

رزق بندہ کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں بھی رہیں اتباع حق کے رزق کو ہماری روح میں داخل کر دیجئے۔ جسمانی رزق پیٹ میں داخل ہوتا ہے اور توفیق اتباع کا رزق روح کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن بلاغت کلام نبوت کا کمال ہے کہ توفیق کو رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ اتباع حق کا رزق ہمیں دے دیجئے کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَجِيبَ رِزْقَهَا

کسی نفس کو ہرگز موت نہیں آسکتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارزفنا فرما کر امت کے لئے یہ نعمت مانگ لی کہ اے اللہ ہمیں مرنے نہ دیجئے جب تک ہم پوری پوری اتباع حق نہ کر لیں۔ جس طرح اشکال رزق ظاہری کے بغیر موت نہیں آسکتی اسی طرح اے اللہ اشکال رزق باطنی یعنی اتباع حق کی تکمیل کے بغیر ہمیں موت نہ دے، جب تک اتباع حق میں ہم مکمل نہ ہو جائیں ہمیں موت نہ آئے۔

اور حدیث پاک کا دوسرا جز ہے وَأَرَادَ الْبَاطِلُ بِالْبَاطِلِ اور باطل کو ہمیں باطل دکھا وَأَرَزَقْنَا اجْتِنَابَهُ اور اس سے اجتناب کی توفیق بصورت رزق دے ، اجتناب عن الباطل کا رزق روحانی ہمیں خود تلاش کرنے کہ جس باطل کے نزع میں جہاں کہیں ہم پہنچے ہوں اس سے بچنے کی توفیق ہمارے رزق کی طرح وہاں پہنچ جائے اور ہمیں اس باطل سے اجتناب کی توفیق نصیب ہو جائے اور جب تک باطل اور مصیبت اور گنہوں کے اعمال سے ہم کو طہارت کاملہ ، حفاظت کاملہ نصیب نہ ہو اے خدا ہمیں موت نہ آئے حتیٰ تَسْتَكْمِلُ رِزْقَهَا یہاں تک میرا نفس آپ کے اس رزق روحانی کو مکمل حاصل نہ کر لے۔

اور حدیث پاک میں لَمْ تَمُوتْ کا لفظ آیا ہے کہ ہرگز کوئی نہیں مر سکا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے تو اتباع حق اور اجتناب باطل کی توفیق کو رزق سے تعبیر فرماتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر رحم ہے کہ بغیر مکمل حق پرستی اور بغیر مکمل اجتناب عن المعاصی کے میری امت کو موت ہی نہ آئے۔ حق پرستی کے رزق کا نام اتباع حق ہے اور باطل سے پرہیزگاری و بے زاری کے رزق کا نام اجتناب عن المعاصی ہے۔ جب اس دعا کی برکت سے حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب رزق کی طرح افراد امت کے لئے مقدم ہو جائے گا تو انہیں موت نہ آئے گی جب تک یہ روحانی رزق مکمل ان کو نہ پہنچ جائے اور اس طرح دو پاک و صاف ہو کر

اور اللہ کے پیار کے قابل ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔
(احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے ایک شیخ الحدیث
جو حضرت والا کی خدمت میں قیاس کے لئے آئے ہوئے تھے انہوں
نے فرمایا کہ یہ تشریح بالکل الہامی ہے، ذہن کی رسائی ان معانی
تک نہیں ہو سکتی جو حضرت والا نے بیان فرمائے خصوصاً توفیق کی
رزق سے تعبیر کی مدلل تقریر عجیب و غریب ہے جو نہ کسی کتاب
میں دیکھی نہ کسی سے سنی۔ جامع)

حضرت والا نے فرمایا کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو
علوم میری زبان سے بیان کر دیتے ہیں وہ علوم بتاتے ہیں کہ یہ
زمینی مخرجات نہیں ہیں آسمانی منزلات ہیں۔

میرے پیچھے کو دوستو سن و
آسمانوں سے سے اترتی ہے

الحمد للہ تعالیٰ مولانا نے اس شعر کی شرح مدلل بالحدیث
ہو گئی۔ مولانا نے اس شعر میں تھلیل البصار کے اس عذاب سے بڑا
لگا ہے جس میں آگ پانی اور پانی آگ نظر آنے لگتا ہے یعنی حق
باطل اور باطل حق نظر آتا ہے جس کا سبب غلبہ جاہ یا غلبہ ہاد سے
اعراض عن الحق ہے مثلاً کسی پر حق واضح ہو گیا لیکن اپنی جاہ و کبر
و خود بینی کے سبب کہتا ہے کہ میں کسی مولوی کی بات نہیں مانتا،

جانتا ہے مگر مانتا نہیں۔ خواجہ صاحب نے ایسے ہی لوگوں کے لئے فرمایا کہ ۔

حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں
ضد ہے جناب شیخ مقدس مآب میں

حق سے اعراض کا سبب یہاں غلبہ چاہ ہے جس سے حق کو قبول نہیں کرتا اور باطل اس کو حق نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی حسین کو دیکھ کر نفس کا حرام خوشیوں اور ہر مستحیوں سے مطلوب ہو جانا اور ظانی صورتیں اس کو شہایت مہتمم بالشان اور حکومت و سلطنت اور تاج و تخت سے زیادہ عظیم الشان معلوم ہونا یہ تغلیب البصار بوجہ غلبہ باہ کے ہے۔ غرض ابتلاء قبول چاہ کے سبب سے ہو یا باہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہئے جیسا کہ مولانا رومی ایک اور شعر میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کرتے ہیں ۔

الغیاث از ابتلایت الغیاث
شد ذکور از ابتلایت چوں الماث

اے خدا آپ سے فریاد ہے ، آپ سے فریاد ہے کہ آپ کے امتحان ، آزمائش سے جلال الدین پناہ چاہتا ہے ۔ بڑے بڑے مردان راہ خدا جب آپ کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو مونث ثابت ہوئے

یعنی امتحان میں فیل ہو گئے اور ان کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگا العباد باللہ۔

اسی لئے مولانا بارگاہ حق میں کس عجیب فتوان سے درخواست کرتے ہیں۔ مولانا کے علوم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا عارف باللہ تھا۔ فرماتے ہیں ۔

یا غیاث المستغیثین اهدنا

لا افتخار بالعلوم والغناء

اے فریاد خواہوں کے فریاد رس ہمیں اپنی مرضی کے راستہ پر چلائیے، ہم کو اپنے علم پر کوئی فخر نہیں کیونکہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو ہمارا علم ہمیں آپ کی نافرمانی کے راستوں سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لئے مشاہدہ ہے کہ بعضوں کے علم و عمل میں کتنے فاصلے ہوتے ہیں لہذا ہم اپنے علم کی وجہ سے آپ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ہر سانس اور ہر لمحہ حیات آپ کی رحمت کا، آپ کی نعمت و مدد کا، آپ کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ ہمارا علم ہماری ہدایت کے لئے کافی نہیں بلکہ ہماری ہدایت آپ کے فضل و رحمت پر موقوف ہے۔ پس اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے ہماری ہدایت کا ارادہ فرما لیجئے اور اپنا وہ فضل و رحمت و مشیت ہمارے شامل جاں کر دیجئے جس پر آپ نے قرآن پاک میں تذکیرہ نفس کی

بنیاد رکھی ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَا
بِعَمَلِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَهَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ تَحْنِي مَنْ يُشَاءُ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی
رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ
جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔

کلام حق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خدائے نہیں
ہم روشن کر گئے مرکز کے حق پر عافیت
مر گئے جو مرزے والوں پر وہ حق دین نہیں

عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالْحِكْمَ وَالْعِلْمَ وَالْإِسْلَامَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ

دریں محتاجات و موقی

۱۲۱۱ھ بمطابق ۱۸۹۵ء ۱۲۱۱ھ بمطابق ۱۸۹۵ء
مطابق بمقامِ عالیہ موقی موقی ۲ کراچی

ال شراب قبر چوں مستی دی نیست ہارا صورت مستی دی

ان شانِ شرابِ کد مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مسلسل تا فرمانی و سرکشی اور گناہوں کے سبب آپ جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں اس کو اپنے قبر کی شراب پلا دیتے ہیں یعنی اس کی عقل پر عذاب نازل فرمادیتے ہیں جس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں اس کو بہت قہر اور مستی محسوس ہوتی ہے اور اس کو اپنے انہام کی بھی پروا نہیں رہتی کہ یہ مستی موجب عذاب ہے اور ایسا شخص اپنی جان کے نفع و نقصان سے بے خبر ہو کر فانی فیہم کا مصداق ہوتا ہے اور شرابِ قبر کی مستی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیاۓ قانی اس کو نہایت حسین و صہم بالشان اور پائیدار نظر آتی ہے اور خالی صورتیں ، قانی لذتیں اور قانی حُرے اس کو حاصل زندگی اور حاصل کائنات معلوم ہوتے ہیں جن پر اس کی مٹی مٹی ہو کر حسو الدنیا والاخرۃ ہو جاتی ہے۔

تو بزنا یا ربنا آبِ طہور

تا شود ایسا نثارِ عالمِ جملہ نور

اے ہمارے رب اپنے آبِ رحمت کا ایک چھینٹا اس عالم پر ڈال
دیجئے جو شہواتِ نفسانیہ کی آگ میں جل رہا ہے تاکہ شہوت کی یہ
آگ نور میں تبدیل ہو جائے یعنی اسبابِ قرب سے مہل
ہو جائیں۔

گر تو خواہی آتشِ آبِ خوش شود

ورنہ خواہی آبِ ہم آتش شود

اے خدا اگر آپ چاہیں تو آگ ٹھنڈا پانی بن سکتی ہے اور آپ
نہ چاہیں تو پانی بھی آپ کے حکم سے آگ بن سکتا ہے یعنی اگر
آپ چاہیں تو شر کو خیر بنادیں اور نہ چاہیں تو اسبابِ خیر پر خیر
مرتب نہ ہو اور خیرِ شر بن جائے۔

کوہ و دریا جملہ در فرمانِ تست

آب و آتش اے خداوندِ آن تست

اے خدا پہاڑ اور سمندر آپ کے تابع اور آپ کے زیرِ فرمان
ہیں اور آگ اور پانی سب میں آپ کی مخلوقِ شانوں کا ظہور ہے۔

در عدم کے بود مارا خود طلب

بے طلب کردی عطا ہائے عجب

اے اللہ عدم میں ہمارا وجود نہ تھا، ہمارے پاس زبان نہ تھی جس سے ہم مانگتے لیکن بغیر طلب کے اور بغیر مانگے ہوئے آپ نے اپنی عطاؤں کے خزانے ہم پر برسا دیے۔ عالم عدم میں جبکہ ہمارے جسم و جان ہی نہ تھے تو ہم آپ سے یہ سوال کیسے کرتے کہ ہمیں وجود عطا فرمائیے لیکن آپ کے کرم نے بغیر سوال ہمیں وجود عطا فرمایا اور بدون سوال ہمیں انسانی قالب عطا فرمایا۔ آپ اگر چاہتے تو ہمیں کتے، سور اور گدھے کے قالب میں پیدا کر سکتے تھے لیکن آپ کے کرم نے بغیر سوال اور بغیر طلب کے اشرف المخلوقات کے قالب میں پیدا فرمایا یعنی انسان بنایا اور پھر اے اللہ آپ نے کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ ہمیں کسی کا فریا مشرک کے گھر نہیں پیدا فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر ایمان جیسی عظیم الشان دولت مفت میں عطا فرمادی جس کے آگے زمین و آسمان کے تمام خزانے اور ساری دنیا کی مجموعی نعمتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں، ایمان عطا فرما کر گویا جنت کا ٹکٹ آپ نے بے مانگے عطا فرما دیا۔ اے اللہ اگر آپ ہمیں ایمان نہ عطا فرماتے تو ہم کس قدر عظیم خسارہ میں پڑ جاتے کہ اگر ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی ہمیں مل جاتی لیکن کفر و شرک کے سبب کتے اور سور سے بھی ہم بدتر ہوتے اور

مرنے کے بعد دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ اور اے اللہ اگر آپ کی مدد نہ ہوتی تو ہم بڑی صحبت میں پڑ کر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود نہ جانے کس گمراہی میں پڑ جاتے۔ کتنے لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ کے فضل سے محروم ہونے کے سبب مرتد اور کافر ہو گئے۔ لہذا اے اللہ یہ آپ کی رحمت اور فضل عظیم ہے کہ آپ نے اللہ والوں سے تعلق کی توفیق بخشی اور دین پر عمل نصیب فرمایا اور صحت روحانی اور جسمانی دونوں عطا فرمائیں اور کتنے امراض اور بیماریوں سے محفوظ فرمایا اور مستحکم جسم عطا فرمایا، معذور و محتاج نہ بنایا۔ غرض آپ کی ان نعمتوں کا شمار و حاد بھی محال ہے جو بدولن مانگے آپ نے اپنے بندوں پر مہذول فرمائیں۔

ما نبودیم و تقاضا نا نبود

لطف تو ناگفتہ ما کی شنود

اے اللہ جب ہم نہیں تھے تو ہمارے پاس تقاضائے سوال اور زبان طلب نہیں تھی لیکن آپ کے کرم سے ہماری بے نیازی بھی خالی نہ گئی اور آپ کے کرم نے ہماری ان کہی باتوں کو سن لیا۔

جان و نال دادی و عمر جاوداں

سائر نعمت کہ ناید دریاں

اے اللہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں جان بخشی اور جان کی بقاء کے لئے روٹی دی اور روٹی سے طاقت پا کر جان جب اے اللہ آپ کی عبادت میں مشغول ہوتی تو آپ نے اس کو عمر چادواں عطا فرمائی۔ جنت میں آپ ایسی حیات چادواں عطا فرمائیں گے جس کے ہرے میں آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان نبوت سے اپنے بندوں کو بشارت دے دی کہ

مَا لَا غَيْبُ زَانَتْ وَلَا أَذُنٌ مَجْعَتْ وَلَا خَطَرٌ غَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ

جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے قلب پر ان کا خیال گذرے۔
موانا روٹی فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ تمام نعمتیں اور نہ جانے کتنی بے شمار نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں۔

بے طلب تو ایس طلب ماں داؤد

کنج احساں بر ہمہ بکشاؤد

اے اللہ جب بغیر مانگے ہوئے آپ نے اپنی محبت کی تڑپ ہمیں بخشی اور ہم پر احساں کے خزانے برسائے

بے شمار و عد عطا بہاؤد

باب رحمت بر ہمہ بکشاؤد

اور آپ کے کرم نے جب اتنے بڑے بڑے انعامات پہ مانگے
عطا فرمائے کہ آپ نے خود فرمایا کہ **وَ اِنْ نَعُدُّوا بِغَمَتِ اللّٰهِ لَا
فَنَحْصُوْهَا** اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے یہی
ہجر پر آپ نے اپنی رحمت کے یہ شعر دروازے کھول دیئے۔

باطلب چوں نہ دہی لے گی و ودود
کز تو آمد جمگی جود و وجود

جب بے مانگے آپ نے یہ لطف و کرم فرمائے ہیں تو اب زندہ
حقیقی اور اسے محبت کرنے والے اللہ مانگنے والوں کو بھرا آپ کیے مگر
مردم فرمائیں گے کہ آپ ہی نے ہمارے وجود میں جود کے خزانے
رکھ دیئے ہیں، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ،
قوت لامہ یعنی آنکھوں میں بینائی کا خزانہ رکھ دیا، کانوں میں شنوائی
کا خزانہ رکھ دیا، منہ میں ذائقہ اور گویائی کا خزانہ رکھ دیا، ناک میں
سوگننے کا خزانہ رکھ دیا اور ہاتھوں میں چھونے کا خزانہ رکھ دیا اور یہ
تو ظاہر خزانوں کا حال ہے اور باطن میں جو خزانے ہیں وہ ہم کو نظر
نہیں آتے جسم کے اندر ایک پورا کارخانہ چل رہا ہے۔ لقمہ نکلنے
کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اندر معدہ کی مشین خود چلاؤ
ہو جاتی ہے، ایک لقمہ سات قسم کے ہضموں سے گذرتا ہے، ہضم
معدی ہضم معوی وغیرہ پھر جگر میں خون بناتا ہے اور جگر دل کو خون

سپلائی کرتا ہے اور قلبِ جسم کی تمام شریلوں کو سپلائی کرتا ہے ۔
 جسم کے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں ۔ تو
 اے اللہ جب بغیر مانتے آپ کے یہ الطاف و عنایات ہیں تو مانگنے
 والوں کو بھلا آپ کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ پس اے اللہ میں آپ
 سے اپنے وجود کی تطہیر یعنی تزکیہ نفس کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب
 میں برائیوں سے پاک ہو جاؤں گا تو آپ کو پا جاؤں گا کیونکہ آپ
 پاک ہیں ناپاکوں کو نہیں دیتے ۔ اسی لئے آپ نے فرمایا *فَذِ الْفَلَحِ مَنْ*
ذُكِّهََا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پائے گا ۔ مولانا رومی
 فرماتے ہیں ۔

چوں شدی زبیا بداں زبیا رسی

جب تم زبیا یعنی اخلاقِ مذلیلہ سے پاک ہو جاؤ گے تو اس زبیا
 حقیقی تک پہنچ جاؤ گے ۔

ایں طلب در ماہم از ایجاد تست

رُستن از بیداد یارب داد تست

ہمارے اندر جو اے اللہ آپ کی طلب ہے یعنی ہم جو آپ کو
 چاہتے ہیں یہ بھی آپ ہی کی عطا ہے ۔

میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدق ہے
قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

اور بے وقائی اور ظلم یعنی گناہ سے رہائی اور غلامی پا جانا یہ سب آپ
کی لوفت اور عطا و کرم ہے ورنہ اگر آپ کا فضل نہ ہو تو کوئی گناہ
نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کو گناہ چھوڑنے کی لوفت ہو گئی سمجھ لو اس پر
اللہ کی رحمت نازل ہوتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے

اللَّهُمَّ اِرحمْنِیْ بِعِزِّكَ المَعاصِیْ

اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس کی برکت سے میں گناہ
چھوڑ دوں اور جو اللہ کی تافہائی نہیں کرتا یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا
طالب ہے۔

بے طلب ہم کی وہی سچ نہاں

راخیاں بکسیدہ جان جہاں

اے اللہ بغیر مانگے ہوئے آپ نصیحت و محبت و تقویٰ کی باطنی
دولت عطا فرماتے ہیں اور مفت میں اہل جہاں کو جاں یعنی نسبت
خاصہ مع اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ نہیں سمجھتا چاہئے بلکہ اللہ کی عطا کا سبب اللہ
کی عطا، ان کے کرم کا سبب ان کا کرم، ان کی رحمت کا سبب ان کی

رست ہے۔ اللہ کی عطا و کرم کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرنا
اعراض عن الحق اور عین ناشدہ کی ہے۔ حضرت حکیم اہل امت بیان
القرآن کے حاشیہ مسائل السلوک میں تحریر فرماتے ہیں ان بعض
المغتربین من الصوفیاء والسالکین یسبون کمالائہم الی
معاهدائہم فہذا عین الکفر ان بعض صوفیاء و سالکین اپنے کمالات
کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتے ہیں یہ عین ناشدہ کی ہے۔

ہٰکذا انعم الی دارالسلام

بالنبی المصطفیٰ خیر الانام

اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ
میں یہ انعامات ہم پر مبذول فرماتے رہنے یہاں تک کہ ہم جنت
میں پہنچ جائیں۔

اے خدا اے فضل تو حاجت روا

باتو یاد بھیج کس نبود روا

اے خدا آپ کا فضل ہی حاجت روائی کرتا ہے، آپ کی یاد
کے ساتھ کسی اور کی یاد ناروا ہے یعنی حاجت روائی صرف آپ ہی
کے لئے خاص ہے اس میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں کیونکہ
آپ کے سوا کوئی بندوں کے کام نہیں بنا سکتا۔

اِس قدر ارشاد تو بخشیدہ
تا بدیں بس عیب و پوشیدہ

اے خدا جو ارشادات و ہدایات آپ نے اپنے دین کے ذریعہ
ہمیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کے
تواریخ عیب کو بھی آپ کے کرم نے چھپایا، اور ہمیں رسوا نہ
فرمایا۔

تجربہ شہین خوشی غم

رضائے دوست کی خاطر یہ جھوٹے ان کے
دلوں پہ زخم ہیں پھر بھی یہ مسکراتے ہیں
عجیب منظر افسانہ ہیں ترشے عاشق
خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں

درس مناجات روزی

۱۷ ذی قعدہ ۱۳۸۵ھ مطابق ۱۵ مئی ۱۹۶۳ء، اقامتِ روز
مغرب بمقام خانقاہ امدادیہ، مشرفی، گلشن اقبال، کراچی

قطرۂ دانش کہ بخسیدی ز پیش متصل گرداں ز دریا ہائے خویش

اے اللہ علم کا دو قطرہ جو آپ نے اپنی طرف سے مجھے بخشا ہے
اس کا اتصال اپنے غیر محدود دریائے علم سے فرمادیتے یعنی میرے
محدود علم کو اپنے علم لا محدود سے ملا دیتے تاکہ میرا وہ قطرۂ علم
صرف کتب جنی تک محدود نہ رہے بلکہ قطب جنی سے مشرف ہو کر
آپ کے غیر محدود دریائے علم سے متصل ہو جائے۔ جو لوگ
صرف کتب جنی سے علم کے حروف اور نقوش حاصل کرتے ہیں ان
کے علم کی مثال حوض کی سی ہے جس کا پانی ایک دن ختم ہو جائے گا
اور جو لوگ کتب جنی کے ساتھ قطب جنی بھی کرتے ہیں یعنی ری
علوم غاہرہ کی تحصیل کے ساتھ کسی صاحبِ نبہت کی صحبت میں رہ
کر اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کراتے ہیں،
کنایوں سے بچتے ہیں ہر مجاہدہ و مشقت کو، ہر غم کو برداشت کرتے
ہیں ان کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے کنویں کی مہراں میں زمین کے

انداز سے سوئے بچوت جائے تو اب اس کا پانی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پس جب کوئی عالم کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اس کے قطرۂ علم کا اتصال حق تعالیٰ کے غیر محدود دریائے علم سے ہو جاتا ہے اور اس کا علم بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ عالم غیب سے اس کے قلب پر ایسے علوم وارد ہوتے ہیں کہ کتب بینی والے حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ یہ علوم اس کو کہاں سے آرہے ہیں جو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھے۔ ان اہل ظاہر کو پتہ نہیں کہ اسی کے علم کا خفیہ رابطہ کس غیر محدود دریائے علم سے ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

ختم کہ از دریا در او را ہے شود
پیش او جیو نہا زانو زند

جس ملکہ کا رابطہ خفیہ طور پر سمندر سے ہو جائے تو اس کے سامنے بڑے بڑے دریائے جیون و فرات زانوائے ادب تہہ کرتے ہیں کیونکہ ان دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے لیکن اس ملکہ کا پانی بھی خشک نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر مطلق راستہ سے سمندر کا پانی آ رہا ہے۔ پس جس کو کسی صاحب نسبت کی صحبت سے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اور اپنے علم پر عمل کی توفیق ہو گئی اس کو علم کی روح حاصل ہو گئی کیونکہ علم کی روح عس ہے، علم اسی وقت علم ہوتا ہے

جب اس پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ ورنہ جس کو اپنے علم پر عمل کی توفیق نہیں وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں مثلاً شخص بصر کا حکم معلوم ہو گیا لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کو ابھی علم حاصل نہیں ہوا، علم کے صرف نقوش حاصل ہوئے لیکن جب کوئی حسین شکل سامنے آئی اور شخص بصر کے حکم کو اس نے اپنی آنکھوں پر نافذ کر لیا تو علم غرض بصر اس کو اب حاصل ہوا۔ معلوم ہوا کہ جو علم مقرون بالعمل نہ ہو علم کہلانے کا مستحق نہیں صرف اضافہ معلومات اور ذہنی تفتیش ہے۔

علمیہ کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھائے یعنی جس علم کے بعد اللہ کا راستہ ملے کرنے کی توفیق نہ ہو وہ علم نہیں جہالت ہے۔ اسی کو مورخ فرماتے ہیں۔

ایہا القوم الذی فی المدرستہ

کلما حصلت مویہ وسوسہ

اے وہ قوم جو مدرسہ میں تحصیل علم میں مصروف ہے جب تک تمہارا علم مقرون بالعمل نہ ہوگا تو یہ تمہارا شخص وہم و گمان ہے کہ جس میں علم حاصل ہو گیا۔

علم نبود الا علم عاشقی چچی تلخیس ابلیس شقی

علم سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا آجائے ،
اللہ کے راست پر چلنا آجائے ورنہ آدمی صرف عالم منزل ہوگا، بالغ
منزل نہ ہوگا اور مقصد علم بالغ منزل مولیٰ ہوتا ہے ۔ اگر علم کسی
کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ نہ ہوا تو یہ ابلیس شقی کی تلخیس
ہے ۔ مولانا کا یہ شعر دریا بگوزہ کا مصداق ہے ۔ مولانا نے صرف یہ
مانگ کر کہ اے اللہ میرے قطرۂ علم کو اپنے علم کے غیر محدود
سمندر سے متصل کر دیجئے اس اتصال کا طریقہ اور جملہ لوازمات
سلوک سب مانگ لئے جس کی تفصیل مولانا ہی کی برکت سے الحمد
للہ تعالیٰ بیان ہوگئی ۔ اللہ تعالیٰ قبولی فرمائیں ۔ اگلے شعر میں مولانا
فرماتے ہیں ۔

قطرۂ علم است اندر جان من
وارہائش از ہوا و از خاک تن

اے خدا علم کا جو قطرہ آپ نے میری جان کو بخشا ہے وہ میری
خواہشات نفسانیہ کی خاک سے آلودہ ہے یعنی اس قطرۂ علم کا نور
میرے رذائل نفسانیہ اور عناصر اربعہ کے تھامائے خبیثہ کی ظلمتوں

میں چھپا ہوا ہے۔ پس آپ اپنے کرم سے اسے اجڑائے خاکی اور
ہوائے نفس کی قید سے رہائی دلا کر اپنے دریائے نور سے متصل
کرو دیجئے کیونکہ آپ کے نور کے سامنے نفس کی ظلمات نہیں ٹھہر
سکتیں اور جب ان ظلمات سے میرا قطرہ علم پاک ہو جائے گا تب ہی
اس کا نور صاف میرے لئے مفید ہوگا۔ پس اے اللہ جلد از جلد
اسے خواہشات نفس سے رہائی دلا دیجئے۔

پیش از اس کیس خاکہا تحشش کند
پیش از اس کیس یاد با تشفش کند

ارشادِ فرخاچا کد خست کے معنی ہیں گہن اور بھٹ
کے معنی ہیں چوشتا، پونچھتا، صاف کرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ
قبل اس کے کہ اسی قطرہ علم کو یہ خاک گہن لگا دے۔ مولانا یہاں
خاک کی بیع خاکہا کیوں لائے؟ اس لئے کہ جسم کی خاک مختلف
انواع میں تقسیم ہے۔ آنکھوں کی خاک حرام بھکارے چاہتی ہے،
کانوں کی خاک گمانے سنتا چاہتی ہے، زبان کی خاک حبیبہ عورت یا
امرؤ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، ہاتھوں کی خاک حبیبوں کو چھونا
چاہتی ہے، یہ خاک خاک پرستی چاہتی ہے، ایک منی دوسری منی کو
پونچتا چاہتی ہے، مراد یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کہیں میرے قطرہ
علم کو بالکل ہی ضائع نہ کر دیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ قبل اس

کے کہ قبر کی مٹی اس قطرۂ علم کو فنا کر دے اور قیل اس کے کہ
ہوائیں اس کو چوس کر ختم کر دیں اور خسرو الدہنا و الآخرۃ کا
مصدق بنادیں۔

گرچہ چوں نفثش کند تو قادری
کش از ایشاں و استانی و خری

لیکن اے اللہ خواہشات نفسانیہ اس قطرۂ علم کو اور نور تقویٰ کو
بالکل فنا کر دیں تو بھی آپ قادر ہیں کہ نفس کے چنگل سے اس کو
واپس لے کر اس کے نور کو دوبارہ بحال کر دیں اور غفلت سے حیات
مردہ کو اپنی یاد سے دوبارہ زندہ کر دیں۔

قطرۂ کو در ہوا شد یا کہ ریخت
از خزینہ قدرت تو کے گریخت

جو قطرہ ہواؤں میں بکھر کر فنا ہو گیا یا خاک میں گر کر ضائع
ہو گیا یعنی ہمارا نور تقویٰ گناہوں کی ظلمتوں میں پھپھ گیا لیکن اے
خدا آپ کے خزانہ قدرت سے نکل کر وہ کہاں بھاگ سکتا ہے ،
آپ ہمارے اس نور تقویٰ کو شیطان و نفس سے ہمیں دوبارہ واپس
لا سکتے ہیں یعنی توفیقِ توبہ دے کر ظلماتِ معاصی سے چھڑا کر
ہمیں دوبارہ اپنی محبت و تقویٰ کا نور عطا فرما سکتے ہیں۔

گر در آید در عدم یا صمد عدم

چو بخوانید او کند از سر قدم

اگر اس قطرہٴ علم پر سینکڑوں عدم جاری ہو جائیں لیکن اگر آپ اس کو پلائیں گے تو وہ سر کے بل آئے گا، عدم سے پھر وجود پائے گا۔

صمد ہزاراں ضدہ ضد را می کشد

باز شاں فضل تو پیروں می کشد

لاکھوں ضدیں اپنے ضد کو کھینچ رہی ہیں۔ تقویٰ کا ضد نور ہے۔ تقویٰ کے نور کو ظلمات محاصی اپنے طرف کھینچ کر فنا کر رہے ہیں لیکن آپ کا فضل تو بہ واستغفار کی توفیق سے اس کو پھر ظلمات سے باہر کھینچ لیتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا رہتا ہے۔

از عدم ہا سوئے ہستی ہر زماں

ہست یارب کارواں ور کارواں

حالم عدم سے عام وجود میں اسے رب ہزار ہا قافے آپ لا رہے ہیں۔ جس طرح کائنات میں ہر لمحہ ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں، عدم سے وجود میں آرہے ہیں اسی طرح ظلماتِ ساحسی میں غرق ہزاروں انسانوں کو توفیقِ توبہ سے آپ حیاتِ ایمانی عطا فرما کر غفلت سے نور اور عدم سے وجود عطا فرما رہے ہیں۔

خاصہ بر شب جملہ افکار و عقول
نیست گردد غرق در بحر تغول

اور ہر رات کو تمام افکار و عقول اور ہوش و حواس عدم کے بحرِ معیت میں غرق ہو جاتے ہیں اور تیند سے ان کے وجود پر گویا عدم طاری ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۔

شب ز زنداں بے خبر زندانیاں
شب ز دولت بے خبر سلطانیان

نیند قیدیوں کو قید خانے سے بے خبر کر دیتی ہے اور بادشاہوں کو اپنی سلطنت سے بے خبر کر دیتی ہے۔

تا زوقتِ صبح چوں اللہیاں
می زند از بحرِ سرچوں ماہیاں

یعنی صبح کے وقت دو افکار و عقول مثل اللہ والوں کے پھر
 بیدار ہو جاتے ہیں اور عدم کے بحر عمیق سے یعنی بے ہوشی کے
 سمندر سے سمجھیلوں کی طرح پھر سر نکالتے ہیں۔

(درس مناجات مثنوی کے دوران حضرت مرشدی وامت برکاتہم
 نے مثنوی کے چند اشعار کی شرح فرمائی جو اگرچہ مناجات کے نہیں
 ہیں لیکن نہایت نافع ہیں اس لئے دو اشعار مع شرح یہاں تحریر کئے
 جاتے ہیں۔ جامع)

اوشان فرہاد پاکد سولاء رومی فرماتے ہیں ۔

قوت جبرئیل از مطیع نبود

بود از درگاہ خلاق ودود

حضرت جبرئیل علیہ السلام اور جملہ فرشتوں سے اندر جو طاقت
 ہے وہ ان کو روئی سے نہیں ملی کیونکہ کوئی فرشتہ روئی نہیں کھاتا۔
 ان کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے ، عطاء حق ہے۔ فرشتے نور سے
 ہیں ، وہ روئی کے محتاج نہیں لیکن ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ
 حضرت جبرئیل علیہ السلام جن کے پاؤں سو بازو ہیں انہوں نے اپنا
 صرف ایک بازو استعمال کیا تھا اور قوم لوط کی چھ لاکھ کی چھ ہستیوں
 کو اٹھ کر آسمان تک لے گئے اور الٹ دیا

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

جِنَارَةٌ مِّنْ سَجْنِلٍ (سورة الماحجرب ۱۴)

لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی طاقت نصیب فرمائے۔ اس روحانی طاقت سے ہی انسان نفس اور شیطان کو پہچاڑ سکتا ہے۔ روٹی کھا کر تو شیوہ نفس اور شیر بننے کی لہذا اللہ کے ذکر سے، گناہوں سے بچنے سے اور اللہ والوں کی صحبت سے روح میں طاقت آتی ہے اور انسان اس طاقت سے ہی نفس و شیطان کو شکست دے سکتا ہے۔ اگر روحانی طاقت نہ ہوگی تو نفس و شیطان اس کو پہچاڑ دیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ۔

دوست مارا زر وہد منت نہد
رازق ما رزق بے منت وہد

ہم کو ہمارے دوست احباب تھوڑا سا پیسہ قرضہ دے دیتے ہیں اور پھر منت اور احسان رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کی مدد کی تھی، اس کی شادی میں ہم نے دس ہزار روپیہ دیا تھا، زیور بنائے تھے وغیرہ اور ہمارا رزق دینے والا ہم کو بغیر احسان جنائے رزق دیتا ہے۔ کیا کبھی اللہ میاں نے احسان جنکایا کہ ہم نے سورج سے تمہارا غلہ پکایا اور پھر تم کو روٹی پہنچائی اور یہ روٹی ہم نے تم کو کس طرح پہنچائی کہ سورج، چاند بادل ہوا اور پانی کو تمہارا رزق تیار کرنے کی خدمت میں لگا دیا۔ تمہارے ایک قدم میں ساری کائنات کی خدمات

شامل ہیں اور پھر تمہیں صحت دی کہ جس کی برکت سے تم رزق کھا رہے ہو۔ تمہارا معدے میں جس سے تم آج کھا رہے ہو السر اور نینس پیدا ہوئے دیا ورنہ اگر معدے میں کینسر اور السر ہو جاتا تو تم روئی نہیں کھا سکتے تھے۔ ہمارا رزق کیسا کریم ہے، ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم پر کوئی احسان نہیں جتا۔

عقل می گوید کہ بر اسباب پر عشق می گوید مسیّب را نظر

عقل کہتی ہے کہ تم اسباب پر اڑو اور عشق کہتا ہے کہ جب کہ پیدا کرنے والے پر نظر رکھو۔ اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب میں اثر پیدا کر دیتے ہیں اور اسباب کے مطابق نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے اور جب ان کی حکمت نہیں ہوتی تو اسباب کو بے اثر کر دیتے ہیں اور بدحوہ اسباب کے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت عجیب حکم اللہ تعالیٰ سے عطا فرمایا کہ روئی سبب ہے پیٹ بھرنے کا اور پانی سبب ہے پیاس بجھانے کا لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ان اسباب کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ ایک مریض ہے جس کا نام طب یونانی میں جوع البقر ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے کتنی ہی روئیں کھاتے چلے جاؤ لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی اور ایسے ہی ایک

اور مرض ہے جس کا نام استفاء ہے جس میں آدمی پانی پیتے پیتے مر جاتا ہے لیکن پیاس نہیں سمجھتی چاہے ایک حوض پانی پی لے۔ اگر اسباب موثر بائذات ہوتے تو روئیاں ہمیشہ بھوک کو میر کر دیتی اور پانی ہمیشہ پیاس کو بجھا دیتا۔ معلوم ہوا کہ اسباب اپنی تاثیر میں حق تعالیٰ کی قدرت کا ہرہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اسباب اپنی صفات کے مظہر ہیں لیکن ہر مظہر اپنی صفت مظہریت کے ظہور میں ہر وقت محتاج ہے مظہر کا یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان مظہریت اثر انداز نہ ہوگی تو اسباب کی مظہریت موثر نہیں ہو سکتی۔ جیسے برف صفت برودت اور ٹھنڈک کا مظہر ہے اور آگ صفت حرارت کی مظہر ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تار مرود کو حکم دیا کہ یا نَارُ تَكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَؑ اِذَا اُنْزِلَ تو آگ نے اپنی صفت حرارت چھوڑ دی اور ٹھنڈی ہو گئی اور بجائے جلانے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرام کا بچانے لگی۔ معلوم ہوا تمام اسباب عالم مسبب حقیقی کے تابع ہیں اس لئے اسباب یا کر مسبب سے بے خبر اور مستغنی نہ ہو۔ اسباب تو اختیار کرو کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ان اسباب کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا یا ورنہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اور عالم شیب عالم غریب نہ رہتا۔ اب بظاہر اسباب سے نظام عالم چل ہوا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت اسباب کے پردوں میں انہیں کا دست قدرت کار فرما ہے۔ اس

لئے حکم ہے کہ تدبیر و اسباب کو اختیار کرو لیکن ان کو موثر بالذات نہ سمجھو۔ اسباب کو اختیار کر کے اعتماد اللہ تعالیٰ پر کرو کہ اگر وہ چاہیں گے تو ان تدبیر و اسباب میں اثر ڈال دیں گے ورنہ اگر نہ چاہیں گے تو یہ اسباب ہمارا کام نہیں پاسکتے۔ اسی لئے ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کے بھروسہ پر اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر رسی پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اسی کو مولانا رومی نے فرمایا ۔

گفت پیغمبر بہ آواز بلند

بر توکل زانوائے اشتر بہ بند

ترجمہ : پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بھروسہ پر اونٹ کو رسی سے باندھ دے لیکن رسی پر بھروسہ نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں توکل کی شرعی تعریف یہ ہے ترکیب الاشیاء دون الاعتماد والاعتماد علی اللہ۔ اسباب کو اختیار کرنا لیکن ان پر اعتماد نہ کرنا اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا۔

حرف مرآت مرآت مرآت

۱۸ ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۰ مئی ۱۹۱۴ء بروز دوشنبہ بعد
از مغرب بمقام خانہ بدویہ شرقیہ کلکتہ اقبال ۲۰ مئی

شد صغیر باز جاں در مرج ویں
نعرہ ہائے لا احب الاقلیس

اگرچہ کہ مرآت مرآت مرآت کی شکل گاہ میں ہر شاہی شہن
جانبہ الہی کی آواز مثل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
لا احب الاقلیس کے نعرے ہیں کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت
نہیں کرتا اور سوا اللہ کے کسی اور کی طرف رخ نہیں کرتا اور ہر
رضاء الہی کسی چیز کو محبوب نہیں رکھتا اور نعروں سے مراد محض
زبانی نعرے نہیں بلکہ غیر اللہ سے عملی اعراض اور قول مقصود
بالعمل ہے نیز شہباز حق، جاں باز الہی اور عاشق حق سے یہ نہیں
ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر غائی شکلوں پر مرسے لگے اور مثل کہہ
کے مردہ لاشوں کو کھانے لگے اور جس طرح باز شہی مردہ
جانوروں کی لاشوں سے صرف نظر کرتا ہوا صرف زندہ شیر کا شکار
کرتا ہے اسی طرح عاشق حق دنیائے مردار اور حسن فانی کی طرف
رخ کرتا اپنی توجہ سمجھتا ہے اور صرف زندہ حقیقی حی و قیوم تعالیٰ

شہادت کی ذات پاک اس کا محبوب و مطلوب و مقصود ہے۔

باز دل را گز پئے تو کی پرید

از عطائے بے حدت چشمتے رسید

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ باز قلب جو آپ سے ہے آپ کی طرف لا رہا تھا اور آپ کی رضا کے اعمال کے اختیار کرنے اور غیر رضا کے اعمال سے بچنے کے تجاہدات کر رہا تھا آپ سے کرم غیر محدود کے صدق میں اس کو چشم بینا عطا ہوگئی یعنی اہل اللہ کی مصاحبت، ذکر اللہ پر جماعت، کتابوں سے محنت، اسبابِ کمال سے مباحثت اور سنت پر موافقت کی برکت سے اس کی جان نسبت خاصہ مع اللہ کے نور سے مشرف ہوگئی۔

رَبِّ اَتَّبِعْ نُوْرًا بِاِلسٰهَرَةِ

وَانْجِنَا مِنْ مَّقْصٰحَاتِ الْقٰهَرَةِ

اے اللہ تمہارے نور کو روزِ محشر تام فرما دیجئے اور دہلیز کی سخت دشواریوں سے ہمیں تجاہد دیجئے۔

یار شب را روزِ مجبوری مدد

جانِ قربت دیدہ را دوری مدد

مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آدمی رات کے بعد تہجد و مناجات و گریہ و زاری و اشکباری کی توفیق عطا فرما کر جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا اس کو جدائی کا دن نہ دکھائیے اور جس جان نے آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا اس کو دوری کا مذاق نہ دیجئے یعنی گنہ اور تافرونی کے ان اعمال سے حفاظت بھی مقدر فرمادیجئے جو آپ سے بعد اور دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔

بعد تو مر گئے ست باورد و نکال

خاصہ بعدے کار باو بعد از وصال

اے اللہ آپ کا بعد اور دوری تو خود ایک موت ہے اور یہ موت بھی ایسی ہے کہ جس کے بعد بھی چین نہیں ملتا بلکہ الم و عذوبت ساتھ ہوتا ہے، خاص کہ وہ دوری تو اور زیادہ تلخ اور الم انگیز ہوتی ہے جو لذت قرب ملنے کے بعد ہو۔ پس زندگی آپ کے تعلق و محبت کے بعد زندگی کہلانے کی سستی ہے ورنہ وہ زندگی نہیں موت ہے جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت ہمارے ہوتی:

أَلَمْ يَكُنْ مَكَانَ قَبِيلٍ لَهَا خِينَةٌ

کیا وہ شخص جو (بوجہ کفر کے) مردہ تھا پس ہم نے اس کو (ایمان عطا فرما کر) زندہ کر دیا۔

معلوم ہوا کہ ایسا ہی اصل حیات ہے اور اللہ سے دوری موت ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ اللہ کے قرب کا مزہ چکھ ہی نہ ہو اور جس کو قرب الہی کی لذت مل گئی پھر کسی شامت عمل سے وہ اللہ سے دور ہو گیا تو نور کے بعد ظلمت کا احساس نہایت شدید ہوتا ہے جیسے ایک بیٹا آدمی کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے تو اس کو ظلمت سے سخت بے چینی و پریشانی ہوگی برعکس نابینا کے کہ اگر اندھیرے پر اندھیرے طاری ہوتے رہیں تو نابینا کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ ڈاکٹر ہیں اور اہل اللہ کے تعلق کی برکت سے ہر وقت انوار میں رہتے ہیں ان سے اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو گنہگار کی ظلمت کا احساس ان کو نہایت شدید ہوتا ہے اور ان کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود

مگر ز بارغ دل خلائے کم بود

سالک پر غموں کے ہزاروں پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں مگر اس کے دل میں بارغ قرب سے ایک چٹکا بھی کم ہو جائے۔ اسی کو مولانا نے وصال سے تعبیر فرمایا کہ وصل و قرب کے بعد فراق زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

اس کے برعکس اللہ سے غافل اور نافرمان جو غرق غلالت

معاصی ہیں گناہوں کے مسلسل ارتکاب سے ان کے باطن میں
ظلمت پر ظلمت چڑھتی جاتی ہے لیکن مثل مایہ کے ان کو کوئی
احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہر ایک کو بچائے۔

آں کہ دید سحت ممکن نالیدہ اش
آب زن ہر سبزۂ بالیدہ اش

جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کو ایسا نہ ہونے دیجئے کہ جیسے اس
نے بھی آپ کو دیکھا جن نے تو یقینی جو توفیق اعمال صالحہ سے آپ
کے قرب سے مشرف ہو گیا اس کو اپنی بارائیلی کے اعمال میں مبتلا
نہ ہونے دیجئے کیونکہ جس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں دیکھ کر آپ کی
ما فرمانی میں مبتلا ہوا ہے تو وہی تعجب کی بات نہیں لیکن جو آپ
کے قرب سے مشرف ہوا اس کا دوری کے غراب میں مبتلا ہونا
بھت تعجب و حیرت اور عجز کی بات ہے کہ قرب کا مزہ چکھنے والا
کس طرح تلخی فراق پر صبر کئے ہوئے ہے۔

مگر خفاشے رفت در کور و کبود

باز سلطان دیدہ را بارے چہ بود

اگر چہ کاذب تاریکیوں میں جا کر ملامت کو چھٹ رہا ہے تو کوئی
تعجب کی بات نہیں لیکن وہ باز شاہی جس نے بادشاہوں نکاحیں دیکھی

ہیں اس کو کیا ہو گیا کہ چنگاڑ کی طرح غلاختوں میں مٹوٹ ہو رہا ہے۔

لہذا اے اللہ جس نے آپ کا روئے زیبا دیکھ لیا یعنی آپ کے قرب سے مشرب ہو گیا اس کو اپنی دوری اور بعد سے معذب نہ ہونے دیجئے بلکہ اس کے توفیر سبزہ معرفت کی آبیاری کیجئے یعنی توفیق پائے وہ افعال و سریرہ و زاری و انگہاری سے اس کی محبت و معرفت میں ترقی عطا فرمائیے۔

ہیں مراں از روئے خود اورا بعید

آں کہ ادیکبار روئے تو بدید

اگر شہداء و شہداء کا مولانا رومی کس عاشقانہ انداز سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جس شخص نے ایک بار بھی آپ کا جمال دیکھ لیا اس کو کبھی اپنے پاس سے نہ بھگائیے یعنی اپنے سرم سے آپ نے جس کو ایک بار بھی احوال صالحہ و ذکر و فکر اور اپنی یاد اور محبت کی توفیق دے کر اپنا پیارا بنالیا پھر اس کو اپنے قرب سے محروم نہ فرمائیے یعنی اس کے نفس کے حوالے نہ فرمائیے کہ گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ آپ سے دور ہو جائے اور شکوت و بد بختی اس کو پکڑ لے۔

دید روئے جز تو شد غلّ گلو مُکَلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ

اے خدا آپ کے حسن و جمال کے سوا کسی غیر کی طرف رخ کرنا مکمل کا طوق ہے، مصیبت اور تلافی ہے کیونکہ آپ کے سوا ہر چیز فانی، باطل اور لاشے ہے یعنی آپ سے صحیح تعلق اور اطاعت و فرماں برداری غیر فانی سکون و اطمینان کا سبب ہے کیونکہ آپ کی ذات پاک باقی، قدیم اور غیر فانی ہے اور آپ کے سوا کسی اور سے دل لگانا بے سکونی، اضطراب اور بے چینی کا ذریعہ ہے کیونکہ آپ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور جو چیز علیٰ معرض فنا و زوال ہو اس سے حاصل ہونے والا سکون بھی فانی اور باعث تشویش و اضطراب ہو گا۔ اور ماضی ہر وہ چیز ہے جس مقصود اللہ نہ ہو اور جو اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بھی نہ بن سکتی ہو۔ اس میں ہر گناہ و باغیاتی اور اللہ سے غافل کرنے والے اسباب داخل ہیں کیونکہ یہ بالکل غیر اللہ ہے جو نہ مقصود حق ہو سکتا ہے نہ ذریعہ مقصود بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا وہ چیزیں جن کا مقصود اللہ ہے یا جو ذریعہ اور وسیلہ ہیں وصول الی اللہ کا وہ ہرگز غیر اللہ نہیں اس لئے وہ بھی مقصود ہیں جیسے اللہ وہوں سے تعلق، ماں باپ بیوی بچوں امرا و اقربا کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ سب مقصود ہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہیں حق تعالیٰ کی رضا کا اور رضائے حق مقصود ہے اور مقصود کا ذریعہ بھی مقصود ہو گا

ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جو تعلق بالحق ہوتا ہے وہ بالحق ہوتا ہے جتنی جو تعلق اللہ کے لئے ہے وہ اللہ ہی کا تعلق ہے اس کو غیر اللہ سمجھنا جادانی ہے۔ اسی لئے مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کیونکہ آپ کے سوا ہر چیز فانی ہے اس لئے آپ کے سوا کسی اور کو چاہنا اپنے گلے میں سمیت کا طوق ڈالنا ہے۔

باطل اند وی نمایندم رشد

زانکہ باطل باطلاں را می کشد

اگر اللہ اور شر ہایا کھٹے مولانا رومی بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری نگاہ غلطیوں میں باطل اور فانی چیزیں مثلاً دنیائے فانی کی رنگینیاں اور حسینان مجازی وغیرہ جو اصلاً آپ کے غیر ہیں اپنی ظاہری کشش اور طمع سازی سے مجھے رشد و صواب معلوم ہوتے ہیں حالانکہ یہ سب غیر حق اور باطل ہیں لیکن چونکہ میرا نفس باطل اور اورد بالسوء اور علیہم بالفجور ہے اس لئے باطل باطل کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس کا علاج اسبابِ فہر سے مکمل دوری اختیار کرنا ہے ورنہ نفس کناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔

زیر کشش ہا اے خدائے رازداں

تو بکشد لطف خود ماں وہ اماں

اے وہ ذاتِ پاک جو علیمِ ہدات الصدور ہے ہمارے سینوں کے قزمِ رازوں کی ازواں ہے باطل کے اس انجذاب سے ہمیں اپنے اس جذبِ خاص کے صدقہ میں پند دیتے جو "یت اللہ یجیبی الیہ من یشاء" میں مذکور ہے۔ بس آپ اپنی صفتِ اجباء کا عکس ہم پر ڈال دیتے اور ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجے کیونکہ جس کو آپ جذب فرمائیں پھر کون اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے نہ اس کا نفس نہ اطمینان کی سرراہ کن ایجنسیاں غرض دنیا بھر کی کوئی طاقت اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔

غالبی بر جاؤباں اے مشتری

شاید در دہندگان را و باخری

اے اللہ آپ کی نافرمانی پر اکسانے والا ہمارا نفس امارہ بالسوء اور گنہ میں مبتلا کرنے والے اسباب مثلاً حسن مجتہزی یہ سب جذب و کشش رکھتے ہیں اور ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں لیکن اے اللہ آپ سب پر غالب ہیں اس لئے آپ کی قوتِ جذب بھی سب پر غالب ہے لہذا اگر ساری دنیا کے جاذب اور الہی کشش ہمیں اپنی طرف کھینچنا چاہیں اور اطمینان کا لشکر اور اس کی سرراہ کن ایجنسیاں اور دنیا بھر کی طاغوتی قوتیں اجتماعاً ہمارے نفس امارہ بالسوء کو مثلاً طبعی کمک پہنچائیں تب بھی اے اللہ وہ آپ کی قوتِ جذب پر

عالم نہیں آسکتے کیونکہ آپ عالم ہیں ، عزیز ہیں اور عزیز کے معنی ہیں المقادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرہ جو ہر چیز پر عالم ہو اور اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی اس کو عاجز نہ کر سکے۔ یہی اے اللہ آپ ہم درمندیوں اور کمزوریوں کے خریدار ہیں شاید کہ آپ ہمیں خرید لیں کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و

اموالهم بان لهم الجنة (پہ سورہ ابراہیم)

اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال بدل میں جنت کے۔

یہی اے اللہ ہماری جانوں کو جذب فرمائیے پھر کوئی جاذب ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا اور ہم آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے ۔

نہ میں دیوان ہوں امیر نہ مجھ کو ذوق عریانی

کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب و گمبیاں کو

احقر کا شعر ہے ۔

مری بے تابی دل میں انہیں کا جذب پنہاں ہے

مرا تالہ انہیں کے لطف کا صنوں احساں ہے

در رس مناجات روحی

(از مناجات خاتم مثنوی)

۱۹۔ تعداد ۱۳۱۶ مطابق ۱۳۱۶ء بمقام ۱۳۱۶ء در شکل بد نماز
مغرب بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کاشانیہ (قبل ۲۰۰۰ء)

اے خدا سازندہ عرش بریں
شام را دلاوی تو زلف عنبریں

اے خدا اے عرش عظیم کے خالق و دو عرش عظیم جو سہارے
عالم پر محیط ہے اور ساتوں آسمان اور کری جس کی وسعت میں مثل
ایک قطرہ انگشتری کے ہیں ایسی عظیم اقلقت مخلوق کے پیدا کرنے
والے اللہ آپ نے شام کو زلف عنبریں عطا فرمائی جس کی تاریکی
میں نصف شب کے بعد آپ کے عاشقوں کو آپ کی خوشبوئے
قرب ملتی ہے اور لذت عبادت و مناجات میں ترقی عطا ہوتی ہے۔
مولانا نے صاحب عرش عظیم کی عظمت بیان کرنے کے لئے عرش
اعظم کا تذکرہ فرمایا اور خوشبود قرب محبوب کی رعایت سے شام کو
زلف عنبریں سے تشبیہ دی۔

روز را با شمع کافور لے کریم کردہ روشن تر از عقل سلیم

اے کریم آپ نے دن کو شمع آفتاب سے ایسا روشن کر دیا جس کی روشنی اس لحاظ سے عقل سلیم سے زائد ہے کہ اس میں اشیاء بدلہ نظر آ جاتی ہیں جبکہ عقل سلیم کو حقیقت اشیاء تک رسائی کے لئے دلائل و براہین و استدلال کا سہارا لینا پڑتا ہے اور عقل سلیم پر دن کی یہ فضیلت من بعض الوجوہ ہے من کل الوجوہ نہیں کیونکہ دن اور عقل سلیم دونوں آپ کی مخلوق ہیں اس لئے من بعض الوجوہ نور عقل کو نور آفتاب پر فضیلت حاصل ہے مثلاً عقل سلیم دلائل و استدلال سے وجود باری تعالیٰ کا اور اہم کرتی ہے جب کہ دن کی روشنی یہ استدلال نہیں کر سکتی نہ دوسروں کو قائل کر سکتی ہے۔

خون بناف نافہ مشکے می کنی سنبلی و ریحان چرد مشکے کنی

اے خدا آپ کی قدرت قاہرہ خون جیسی گندی اور نجس چیز کو ایک ہرن کی ناف میں خوشبودار مشک بناتی ہے اور دوسرا ہرن سنبلی و ریحان جیسے خوشبودار پھول چرتا ہے لیکن یہ عمدہ غذا اس

کے پیٹ میں بیٹھتی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور اس روٹی سے جو طاقت پیدا ہوئی اس سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس سوکھی روٹی سے اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مشک پیدا فرما رہے ہیں اور ایک شخص کتاب قورمہ اور پلاؤ کھا کر اللہ کے رزق سے پیدا شدہ طاقتوں کو اللہ کی سرکشی و انگریزی میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ خوشبودار عمدہ غذا اس کے اندر نافرمانی کی غلاظت پیدا کر رہی ہے۔ ایک ہی غذا ایک شخص کو مشرق بالمقرب کر دیتی ہے اور دوسری غذا دوسرے کو معذب بالبعد کر دیتی ہے۔ اسی غذا سے ایک شخص ولی اللہ بن رہا ہے اور اسی غذا سے دوسرا مردود بارگاہ ہو رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے تصرفات عجیبہ اور قدرت قاہرہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور یہ دلت کرتا رہے یا مقلب القلوب ثبت قلبي عنی فریٹ اسے دلوں کے پھیرنے والے میرے ولی کو یمن پر قائم فرما۔

قادرا قدرت تو داری برکمال

انت ربی انت حسبی ذوالجلال

اے قادر مطلق تو قدرت کاملہ رکھتا ہے، تو ہی میرا رب ہے کہ تو نے رفتہ رفتہ میری پرورش کر کے مجھے اتنا بڑا کر دیا۔ ربوبیت کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی چیز کو شینا فشینا درجہ کمال تک پہنچانا، پس تو ہی میرے لئے کافی ہے اور تو ذوالجلال یعنی صاحب الاستغناء

المطلوع ہے، ہر ایک سے مستغنی ہے لیکن چونکہ تو رب بھی ہے اس لئے رحمن و رحیم بھی ہے، تیری ربوبیت شان رحمت کے ساتھ ہے۔ پس تیری ربوبیت اور تیری کفایت اور تیری شان استغناء کے ہوتے ہوئے مجھے اپنے گناہوں سے مایوسی نہیں بلکہ امید مغفرت ہے بوجہ گناہوں پر ندامت کے۔

اے خدا قربان احسانت شوم
کان احسانی بقربانت روم

اے خدا میں آپ کے احسانات پر قربان ہو جاؤں کہ آپ احسانات کا مخزن و سرچشمہ ہیں پس میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔

معون احسانی و ابر کرم
فیض تو چوں ابر دریاں بر سرم

اے معون احسان و ابر کرم! آپ کا خزانہ احسان اور فیض بخشش و عطا میرے سر پر مثل ابریاں کے رحمت کی بارش گر رہا ہے۔

از عدم دادی بہ ہستی ارتقا
زاں کس ایمان و نور اعتدا

آپ نے عدم سے ہمیں وجود کی طرف ترقی دی یعنی عدم سے وجود بخش اور اس کے بعد ایمان اور نور ہدایت بھی عطا فرمایا تاکہ اس زندگی میں اعمال صالحہ یعنی اعتدال و امان و اعتدال عن النواہی کے ذریعہ بتادی عہدیت کو خروج و ارتقاء کی آخری منزل نصیب ہو جائے اور آپ ہماری عہدیت کے سر پر اپنی ولایت و رضامندی کا تاج رکھ دیں۔

اے خدا احسان تو اندر شمار
می ستانم با زبان صد ہزار

اے خدا اگر مجھے ایک لاکھ یعنی بے شمار زبانیں عطا ہو جائیں تو بھی میں آپ کے احسانات کو ان زبانوں سے شمار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے احسانات بے حد اور بے شمار ہیں اسی لئے آپ نے قرآن پاک میں فرمادیا کہ **و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها** اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔

من بخواب و پاسبان من توئی
من چو طفل و حرز جان من توئی

جب میں سوتا ہوں تو اے اللہ آپ ہی میری پاسبانی کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے مثل بچہ کے ہوں پس آپ ہی میری جان

کی حفاظت کرتے ہیں اور میرے خورد و نوش و لباس و حملہ ضروریات کی کفالت فرماتے ہیں۔

بندہ ستان کے بادشاہ عالمگیر نے ایک بزرگ کو خط لکھا کہ میں حیدر آباد دکن فتح کرنے جا رہا ہوں ورنہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پس اگر آپ اپنے بزرگوں کی زیارت کے لئے دلی تشریف لائیں تو میں بھی آپ کی قدم بوسی کر لوں گا۔ سبحان اللہ! پہلے بادشاہوں کے قلب میں اٹل اللہ کا کیا ادب تھا۔ ان بزرگ نے بادشاہ کو جواب تحریر فرمایا کہ

فقیر را بایزم سلطانی چه کار۔ مگر بے دادم چوں از مندی شوم
نیہانی می کند چوں خشم پاسبانی می کند۔ مگر بے مایس باقی ہوں۔

ترجمہ : فقیر کو بادشاہوں کی بزم سے کیا کام۔ میں ایک کریم کہتا ہوں۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو د میری میہمانی کرتا ہے اور جب سو جاتا ہوں تو میری پاسبانی کرتا ہے۔ مجھے میرا اللہ بس ہے (یعنی کافی ہے) باقی سب ہوس ہے۔

من بھصیاں صرف وقت خود کنم

جنی و از حلم می پوشی برم

میں اپنے اوقات زندگی کو گناہوں میں گزند رہا ہوں، جو زندگی آپ کی فرماں برداری کے لئے تھی میں اسے آپ کی نافرمانی میں

صرف کر رہا ہوں اور آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نہیں آپ کا علم و
کرم میری پروردہ پوشی کرتا ہے اور مجھے رسوا نہیں کرتا۔

روزیت را خوردہ عصیاں کی کنہم
نعمت از تو من بہ غیرے کی تنہم

آپ کا رزق کھا کر میں آپ ہی کی، قربانی کرتا ہوں۔ آہ میں
کتنا کہینہ ہوں کہ آپ کی دی ہوئی روٹی سے میرے جسم میں خون
بنا، اسی خون سے میرے جسم میں قوت آئی، وہی خون میری
آنکھوں میں جا کر قوت باصرہ بنا، کانوں میں جا کر قوت سامعہ بنا،
ناک میں قوت شامہ بنا، زبان میں قوت ذائقہ بنا لیکن میں آپ کے
دئے ہوئے رزق سے پیدا شدہ قوتوں کو اور آپ کی عطا فرمودہ
جملہ نعمتوں کو آپ کی ناقربانی میں صرف کرتا ہوں۔ نعمت تو آپ
کی طرف سے ہے لیکن بجائے آپ پر فدا ہونے کے میں آپ کے
غیروں سے دل لگاتا ہوں، ان پر متوجہ و ملتفت ہوں، یہ میرا
انتہائی کہینہ پتہ اور احسان فراموشی اور دہات ہے۔ ہر ایک نعمہ میں
خلق سے امارتا ہوں اس میں زمین، آسمان چاند و سورج جواہر اور
ہاتھوں کی خدمت شامل ہیں، ساری کائنات کی خدمت ایک توالہ رزق
میں کلی ہے تب یہ توالہ مجھ تک پہنچا ہے لیکن آؤ میں کس غفلت سے
اللہ کا رزق کھا کر کس جرأت و بے حیائی سے سمناء کرتا ہوں۔

ابر و باد و صہ و خورشید و فلک در کار اند
تا تو نمانی بکف آری و بہ غفلت نہ خوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و قمریاں مہرور
شرط انصاف نہ باشد کہ تو قمریاں نہ بری

حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادل ہوا
چاند سورج زمین و آسمان اللہ نے تیر کی خدمت میں لگا دیے تاکہ
جب تو رونی ہاتھ میں ملے تو غفلت کے ساتھ نہ کھائے بلکہ استحضار
رہے کہ میری خاطر پوری کائنات کو میری خدمت میں لگا دیا گیا ہے
مجھے یہ رونی مل چکا ہے ساری کائنات میری مشیق و فرماں بردار ہادی
نئی میں یہ غصاف کی بات نہیں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری
میں کھرتے۔

جملہ نبی و نہ گیری انتقام
از در علم و کرم آتی مدام

اے اللہ! سب ہماری سب سے دلیکیاں اور کوتاہیاں اور گناہات و کمیتہ پن دکھتے ہیں مگر انتقام نہیں لیتے اور اپنے بندوں سے ہمیشہ حلم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔

بر دل من سی صد و شصت از نظر

می کنی ہر روز اے رب البشر

اے تمام انسانوں کے رب سال میں تین سو ساٹھ دن ہیں
لیکن آپ کی رحمت کے قربان کہ آپ ہر روز ہمارے دل پر رحمت
سو ساٹھ بار نظر کرم فرماتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بے شمار رحمت
ہمارے دلوں پر محیط ہے۔ ان کی رحمت کا کیا لحاظ ہے۔

لیک من غافل ز لطف بے کراں

چشم دارم ہر زماں با این و آن

آپ کی توجہ پر ایسا نگاہ کرم ہے لیکن میں ہوں کہ آپ کے
لطف بے کراں سے غافل ہو کر ہمہ وقت ہر کس و نامکس پر نگاہ رکھتا
ہوں۔ آپ کے علاوہ دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہوں
حالانکہ میری نگاہ تو ہمہ وقت آپ ہی کی طرف گئی رہتی چاہئے تھی
، چشمِ زدن کو مجھے آپ سے غافل نہ ہونا چاہئے تھا۔

یک چشمِ زدن غافل از اں شاہِ نباشی

شاید کہ نکاہے کند آگاہِ نباشی

توجہ : اے سالک اس شہنشاہِ حقیقیِ خدائی شانہ سے ایک لمحہ کو

بھی غافل نہ ہو شاید کہ وہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائے اور غفلت کی وجہ سے تجھے خبر بھی نہ ہو اور عاشق کا تو یہ حال ہوتا ہے ۔

در بزم وصال تو بہ ہنگام تماشا

نظارہ زجمیدن مرغاں گلہ دارد

عالم قرب و حضوری میں جب قلب خاصان خدا پر تفتیشات خاصہ الہیہ کا انکشاف ہوتا ہے تو پلک جھپک بھی گراں معلوم ہوتا ہے بوجہ خلل نگاہ ہونے کے۔ یعنی ایک لمحہ کی غفلت بھی باعث کلفت ہوتی ہے ۔

دوست را بر من نظر شد دوختہ

حیف من با دیگران دل دوختہ

وہ محبوب حقیقی تو مجھ پر اپنی خاص نظر عنایت کئے ہوئے ہے
لیکن افسوس کہ میں نے اپنا دل غیروں سے نکال دیا ہے۔

من گنہ آرم تو ستاری کنی

جرم من آرم تو معذاری کنی

میں گناہ کرتا ہوں اور آپ ستاری دہ پردہ پوشی فرماتے ہیں۔
میں جرم کرتا ہوں اور آپ اپنے کرم سے معاف فرمادیتے ہیں۔

جرم ہا بنی و خشمے ناوری
اے بقر بانت چہ نیکو داوری

اے اللہ میرے جرائم کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن اپنا قہر و غضب
مجھ پر نازل نہیں فرماتے یہ آپ کا احسان و کرم ہے ورنہ اے اللہ
آپ سے کون بچ کر جاسکتا ہے۔ پس اے میرے مالک آپ کے اس
احسان و کرم پر میں فدا ہوں۔

در مصائب در حوادث ہائے زار
چونکہ ہر من تنگ شد از درد کار

جب مصائب و حوادث و آفات سے زندگی اور زندگی کے
اوقات مجھ پر تنگ ہوئے اور میں ضاقت علیہم الارض بما رحبت
و ضاقت علیہم انفسہم کی سخت الجھن اور تھکن میں مبتلا ہو گیا۔

یارو خویشانم مرا بگذار دند
زار در دست غمم بسپار دند

جب مجھ کو میرے دوستوں نے بھی چھوڑ دیا اور مجھ سے کس،
کمزور اور حیراں و سرگرداں کو غم کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا

جز تو کے دیگر دریاں سختی رسد
در متاعب ہا تو کشتی مدد

اس وقت آپ کے سوا کون اس سختی میں میری مدد کو آیا۔ ان
سخت حالات میں آپ ہی نے میری مدد فرمائی۔

در رسیدی زود بگرفت مرا
وا خریدی از ہمد سختی مرا

آپ کا کرم ہی اس وقت ہماری مدد کو پہنچا اور ہم کرتے ہوئے
کو سنبھال لیا اور تمام سختیوں، مصائب و آفات سے ہم کو خرید لیا
یعنی بچا لیا۔

چوں شمارم من ز احسان تو چوں
گر زباں ہر مو شود لطف قزوں

اگر میرا ہر من مولیٰ میرا رواں رواں اور بال بال زبان من
جائے تب بھی میں آپ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا کیونکہ
آپ کا لطف و کرم بے شمار ہے اور زبان محدود اور محدود خواہ کتنی
ہی اکثریت میں ہو محدود ہے پس محدود نثر محدود کا شکر کیسے ادا
کر سکتا ہے اس لئے میرا شکر ہمیشہ آپ کے لطف و کرم سے کم ہوگا

بلکہ دونوں میں اتنی نسبت بھی نہیں ہو سکتی جو قطرہ کو سمندر سے ہے۔

شکر احسان ترا چوں سر کنم
اندریں رہ گو قدم از سر کنم

آپ کے احسان و کرم کا شکر ادا کرنے کے لئے اگر راہ تشکر
میں ہم سر کے بل چلیں تب بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست
جملہ از دُر ہائے احسانت پُر است

ہماری جان اور کان آنکھیں اور ہوش اور ہاتھ پاؤں سب آپ
کے احسانات کے موتیوں سے نرہ ہیں۔ ہماری جان میں ایمان کا خزانہ
رکھ دیا، کانوں میں شنوائی کا خزانہ رکھ دیا، آنکھوں میں بینائی کا خزانہ
رکھ دیا وغیرہ مالک اور یہ ایسے خزانے ہیں جو تلیاب ہیں اور پازار دنیا
میں دستیاب نہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک اپنے جسم میں انمول
بے مثل اور تلیاب خزانے لئے پھرتا ہے۔ ایسے کریم مالک کے شکر
کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔

ایں کہ شکر نعمت تو می کنم
ایں ہم از تو نعمتے شد مقنم

یہ جو میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں یہ توفیق شکر خود ایک نعمت مقنن ہے یعنی مفت بخشی ہوئی نعمت ہے جس جب یہ توفیق بھی نعمت ہے تو اس پر شکر واجب ہوا پھر اس توفیق شکر پر شکر واجب ہوگا لہذا الوداعے شکر میں تسلسل لازم آتا ہے جو عقلاً محال ہے اس لئے حاجت ہو کہ کوئی آپ کے احسانات کے شکر کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں۔

شکر میں شکر از کجا آرم بجا
من کینم از تست توفیق اے خدا

توفیق شکر پر شکر ہم کہاں تک کر سکتے ہیں کیونکہ ہر شکر دوسرے شکر کو مستلزم ہے جس کا تسلسل عقلاً محال ہے یعنی مسلسل شکر پر قدرت عقلاً محال ہے جس ہم کیا ہیں جو حق شکر ادا کر سکیں، لہذا آپ کے شکر کا حق ادا کرنے میں ہم عاجز و قاصر ہیں۔ جو کچھ شکر کی توفیق ہے وہ سب آپ کے کرم کی منون ہے اگرچہ وہ شکر آپ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے۔

وَلَمَّا تَقَبَّلْ مِنْكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

— مَقَاتِل —

علاج ذوقِ حُسن

نہیں علاج کوئی ذوقِ حُسنِ نبی کا
مگر یہی کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں
اگر ضرور نکلا ہو تجھ کو سُوتے چمن
تو اہتمام حفاظت نظر ہو گوشے میں